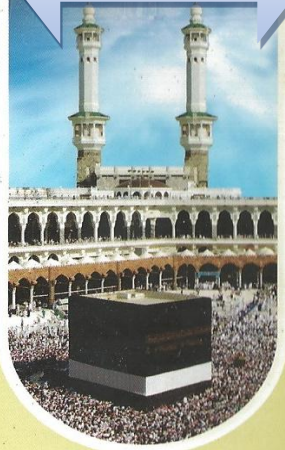

تصحیح شدہ جدید ایڈیشن

مسئلہ توحید پر عام فہم، آسان اور دلائل عقلیہ و قلبیہ سے
آراستہ، خطباً، علماً اور عوام الناس کے لیے یکساں مفید

مَعَارِفُ التَّوْحِيدِ

تالیف

مولانا عبدالحی استوری

استاذ المدینہ جامعہ انوار العلوم، شاد باغ ملیر کراچی
امام خطیب جامع مسجد فاطمہ غازی ٹاؤن ملیر کراچی

پسندیدہ

شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب زید مجتہد
صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان

فیضانِ نبوی حضرت مولانا محمد خیر مجاہزی (محدثی حجازی)
المدرس بالمسجد الحرام مکہ المکرمہ

حضرت مولانا اکرم علی رزاق اسکندر صاحب
جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن

مکتبہ فہم فہم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نمبر شمار	مضامین کتاب	صفحہ
1-	وجود باری تعالیٰ	27
2-	حقیقت توحید	51
3-	حقیقت شرک	184
4-	حقیقت زیارتِ قبور	262
5-	حقیقت مقام اولیاء	276
6-	حقیقت بدعت	288

خصوصیات کتاب

- 1- ہر بات عربی عبارت کے ساتھ باحوالہ
- 2- عربی عبارات کا عام فہم ترجمہ
- 3- عربی عبارات پر اعراب
- 4- قرآنی آیات، احادیثِ صحیحہ اور دلائل عقلیہ کی روشنی میں وضاحت
- 5- وجود باری تعالیٰ، توحید اور شرک جیسے مضامین پر علیحدہ علیحدہ روشنی ڈالی گئی ہے
- 6- ہر دلیل کا ذکر حوالہ کے ساتھ
- 7- ہر اہم بات واضح عنوانات سے آراستہ
- 8- عربی عبارت پر اعراب کا اہتمام
- 9- غیر ضروری طوالت سے اجتناب
- 10- تنقید اور اعتراضات سے ہٹ کر فقط اصلاح عقیدہ مد نظر

فہرست مضامین

- 19..... تعارف مؤلف
- 20..... انتساب
- 22..... تقریظ
- 22..... استاذ العلماء، یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان **رحمۃ اللہ علیہ**
- 26..... تقریظ
- 26..... فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد خیر محمد مکی حجازی زید مجدہ
- 28..... تقریظ
- 28..... شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب زید مجدہ
- 29..... پیش لفظ
- 30..... اظہار تشکر
- 31..... **وجود باری تعالیٰ**
- 32..... توحید پر مشتمل حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب **رحمۃ اللہ علیہ** کے خوبصورت اشعار
- 35..... کیا کسی چیز کو تسلیم کرنے کیلئے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟
- 35..... حضرت سلیمان **علیہ السلام** کا قصہ ہوا کے وجود پر
- 37..... پھر بھڑھڑ سے متعلق ایک دلچسپ لطیفہ
- 39..... وجود باری تعالیٰ پر چند شواہد
- 40..... اب چند مثالیں پیش خدمت ہیں
- 44..... وجود باری تعالیٰ آیات قرآنیہ کی روشنی میں
- 46..... اللہ **تعالیٰ** کے وجود پر ایک بدوی کے چند جملے

- 47 وجودِ باری تعالیٰ پر چند دلائل عقلیہ
- 47 وجودِ باری تعالیٰ پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال
- 48 وجودِ باری تعالیٰ پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال
- 48 وجودِ باری تعالیٰ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال
- 49 دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا کا تصور اور ادیانِ باطلہ کا ردّ
- 50 بغیر دلیل کے اللہ جلّ جلالہ پر ایمان لانے کے متعلق
- 50 وجودِ باری تعالیٰ پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر
- 51 دہریوں سے چند سوالات کے جوابات طلب
- 53 وجودِ باری تعالیٰ پر بابا چلاسی غلام نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ
- 55 **حقیقتِ توحید**
- 57 آیات مذکورہ کا پس منظر
- 59 «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کا مفہوم
- 61 توحید کی اقسام
- 61 (1) توحید کی پہلی قسم: ربوبیت
- 61 توحیدِ ربوبیت پر چند مثالیں
- 61 خالق صرف ایک اللہ ہے
- 61 آسمانوں اور زمین کا خالق صرف اللہ ہے
- 62 آسمانوں سے بارش صرف اللہ جلّ جلالہ ہی برساتا ہے
- 62 چاند اور سورج کو صرف اللہ تعالیٰ نے کام پر لگایا ہے
- 62 رازق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے

- 63 عرشِ عظیم کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے
- 63 کائنات کا کل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے
- 65 (۲) توحید کی دوسری قسم: توحید الوہیت
- 66 انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام کی دعوتِ توحید
- 66 (۱) حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلَام کی دعوتِ توحید
- 66 (۲) حضرت ہود عَلَيْهِ السَّلَام کی دعوتِ توحید
- 67 (۳) حضرت صالح عَلَيْهِ السَّلَام کی دعوتِ توحید
- 67 (۴) حضرت یوسف عَلَيْهِ السَّلَام کی قیدی ساتھیوں کو دعوتِ توحید
- 68 (۵) حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کی دعوتِ توحید
- 69 (۶) حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کی دعوتِ توحید
- 69 (۷) حضرت محمد صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی دعوتِ توحید
- 69 حضور صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی وفات پر حضرت ابو بکر رَضِیَ اللہُ عَنْہُ کا توحید پر مشتمل خطبہ
- 71 معبود اور متصرف صرف ایک اللہ تعالیٰ ہیں
- 73 عبادت کی تعریف
- 74 عبادت کی اقسام
- 75 دُعا بھی عبادت ہے
- 75 دُعا صرف اللہ سے مانگنے کا حکم
- 78 انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام کا اپنی حاجات کیلئے دعاؤں میں صرف اللہ کو پکارنا
- 79 مدد طلب کرنے کی صورتیں
- 80 ماتحت الاسباب کا مطلب
- 81 مافوق الاسباب کا مطلب
- 82 غیر اللہ سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنے کے

- 84 غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت
- 85 اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے، ان کی بے بسی کا ذکر
- 88 مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے
- 89 مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے
- 92 غیر اللہ سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنے
- 92 طریقہ استدلال
- 93 شان نزول
- 93 چند غور طلب باتیں
- 94 ایک شبہ کا ازالہ
- 95 غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا قیامت کے دن بُرا انجام
- 97 صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کا قیامت کے دن اعزاز و اکرام
- 98 عبادت کی ایک قسم نذر ہے
- 98 نذر کا لغوی معنی
- 98 حقیقت نذر و منت
- 98 نذر کا حکم
- 98 نذر کی اقسام
- 98 نذرِ مطلق
- 99 نذرِ مقید
- 99 غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز
- 99 جن چیزوں پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہو جاتی ہیں
- 100 نذر و نیاز کا ناجائز طریقہ
- 100 عبادت کی ایک قسم سجدہ

- 101 سجدہ کی اقسام
- 101 سجدہ عبادت
- 101 سجدہ تعظیم و تکریم
- 102 سجدہ تعظیمی کے متعلق بعض مفسرین کی بہترین توجیہ
- 102 حدیث میں غیر اللہ کو سجدے کی ممانعت
- 103 سجدہ قبور سے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان
- 103 یہود و نصاریٰ پر انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر لعنت
- 104 سجدہ کے شبہ سے سلام کرتے وقت جھکنے کی ممانعت
- 105 عقیدہ توحید سمجھانے کیلئے دو عام فہم مثالیں
- 106 توحید پر مشتمل خوبصورت دعا پر انعام
- 108 توحید پر مشتمل ایک اور خوبصورت دعا
- 109 توحید پر چند دلائل
- 114 توحید پر مشتمل چند ایمان افروز قرآنی واقعات
- 114 (۱) اصحاب کہف کا تین سو نو سال غار میں بغیر کھانے پینے کے زندہ رہنا ...
- 115 (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر لاٹھی مارنے سے بارہ چشمے جاری ہونا ..
- 116 (۳) موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریائے نیل میں راستے بنانا
- 117 (۴) حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پتھر سے اونٹنی کا نکلنا
- 118 (۶) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریائے نیل میں بچانا
- 119 (۷) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر کرانا
- 120 (۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اثر دھابنا
- 120 (۹) حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال موت دے کر زندہ کرنا
- (۱۰) چار مختلف پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ٹکڑے کروا کے زندہ

- 122 کرنا
- 123 (۱۱) حضرت مریم علیہا السلام کو بے موسم پھل کھلانا
- 124 (۱۰) حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو بغیر ایندھن ہوا میں چلانا
- 125 (۱۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ رکھنا
- 127 (۱۴) حضرت یونس علیہ السلام کو چھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنا
- 128 (۱۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں بات کرانا
- 129 اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کے آئینہ میں
- 137 توحید کی تیسری قسم: اسماء و صفات
- 140 اسماء و صفات کی ایک اور تقسیم
- 142 اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں
- 142 اللہ جل جلالہ کی صفات میں ترتیب نہیں ہے
- 142 اللہ جل جلالہ کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں
- 143 صفت علم میں اللہ جل جلالہ کا کوئی شریک نہیں
- 144 اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر
- 145 غیب دان ہونا خاصہ خداوندی ہے
- 147 قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے غیب دان ہونے کی نفی
- 149 آیت مذکورہ کی تشریح تفاسیر کی روشنی میں
- 149 صاحب مظہری رحمہ اللہ کی تفسیر
- 149 علامہ بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر
- 149 علامہ ابن صفی رحمہ اللہ کی تفسیر
- 150 صاحب بیضاوی رحمہ اللہ کی تفسیر

- 150 علم غیب اور اطلاع غیب میں فرق
- 150 علم غیب سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان
- 150 حضرت پیر پیراں صاحب بغداد سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ
- 151 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دان نہ ہونے پر چند دلائل
- 152 علم غیب سے متعلق علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار
- 152 صفت «الشہید» میں کسی کو شریک ٹھہرانا
- 153 قرآن میں لفظ «الشہید» کا استعمال
- 154 مذکورہ آیات کی تشریح
- 155 ”شہید“ کے معنی نگہبان کے بھی آتے ہیں
- 156 گواہ ہونے کا ایک اور مطلب
- 156 گواہ کے لیے موقع پر حاضر ہونا شرط نہیں
- 157 قرآن مجید کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی نفی
- 158 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر نہ ہونے پر چند عقلی دلائل
- 159 صفت «الثور» میں اس کا کوئی شریک نہیں
- 160 مخلوقات کی اقسام
- 160 انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا ثبوت قرآن کریم کی روشنی میں
- 161 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت احادیث کی روشنی میں
- 162 قرآن کریم کیلئے بھی نور کا لفظ استعمال ہوا ہے
- 165 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کے اعتبار سے نور نہ ہونے پر چند عقلی دلائل
- 166 صفات محکمات و متناہیات کی وضاحت
- 166 (۱) صفات محکمات

166	(۲) صفات متشابہات
166	استواء علی العرش
166	استواء علی العرش سے متعلق مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے غبار وضاحت
166	
173	استواء علی العرش سے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان
173	اسمائِ حسنیٰ سے متعلق کچھ تفصیل
184	حقیقت شرک
185	حضرت مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ دور
185	کے شرک کا نقشہ یوں کھینچا ہے
186	ابحاثِ شرک
187	پہلی بحث
187	شرک لغت میں
187	شرک اصطلاح شرع میں
188	دوسری بحث
188	تاریخِ شرک
192	تیسری بحث
192	جزیرہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا
194	چوتھی بحث
194	جزیرہ عرب کے بتوں کی حقیقت
196	پانچویں بحث
196	قرآن و حدیث میں شرک کی ممانعت اور مذمت

- 196 قرآن کریم میں شرک سے ممانعت
- 198 قرآن کریم میں شرک کرنے کی مذمت
- 200 احادیث کی روشنی میں شرک کی ممانعت
- 200 رسول اللہ ﷺ کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے شرک نہ کرنے پر بیعت لینا
- 201 اللہ کا بندے پر حق شرک نہ کرنا اور بندے کا اللہ پر حق عذاب نہ دینا ہے ..
- 201 اللہ کی ذات شرکتِ غیر سے بے نیاز ہے
- 202 دس آیات بینات میں سے پہلی چیز شرک نہ کرنا ہے
- 203 حضور ﷺ کی وصیت کردہ دس باتوں میں سے پہلی بات شرک نہ کرنا ہے
- 204 احادیث کی روشنی میں شرک کرنے کی مذمت
- 204 سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز شرک ہے
- 204 کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے شرک کا ذکر
- 205 تین بڑے گناہوں میں سے ایک شرک ہے
- 205 اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے
- 206 شرک نہ کرنے والوں کے لیے بشارت
- 206 جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل
- 206 بخشش والے اعمال میں سے ایک عمل
- 207 جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا ایک اہم عمل
- 208 جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی دو چیزیں
- 208 چھٹی بحث
- 208 اللہ اور اس کے رسولوں کا شرک اور مشرکین سے براءت کا اعلان
- 208 اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا مشرکین سے بے زاری کا اعلان
- 209 حضور ﷺ کا شرک سے براءت کا اعلان

- حضرت ہود علیہ السلام کا شرک سے اظہارِ براءت پر اللہ اور امتیوں کو گواہ بنانا . 209
- حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے براءت کا اعلان 209
- حضور ﷺ کو مشرکین سے کنارہ کشی کا حکم 209
- ساتویں بحث 210
- شرک سے اعمال کے ضائع ہو جانے کا ذکر 210
- آٹھویں بحث 211
- اللہ تعالیٰ کی ذات کا شرک غیر سے پاک ہونا 211
- نویں بحث 213
- اسباب شرک 213
- شرک کا پہلا سبب 214
- بزرگوں کی مشرکانہ تعظیم کرنا 214
- شرک کا دوسرا سبب 216
- خلافِ عادت کاموں سے متاثر ہونا 216
- شرک کا تیسرا سبب 218
- غیر اللہ کی مشرکانہ تعظیم کرنا 218
- شرک کا چوتھا سبب 220
- کفارہ اور شفاعت کے غلط معنی لینا 220
- شرک کا پانچواں سبب 222
- قبر پرستی اور یادگار پرستی کرنا 222
- شرک کی شرعی تحقیق 222
- دسویں بحث 224

- 224 شرک کی مختلف اقسام
- 224 قرآن وحدیث کی روشنی میں شرک کی مختلف اقسام کا ذکر
- 224 شرک اعتقادی کی تعریف
- 224 شرک اعتقادی کا حکم
- 224 شرک عملی کی تعریف
- 224 شرک عملی کا حکم
- 224 شرک اعتقادی اور عملی کی کچھ تفصیل
- 226 صاحب شرح العقائد کے نزدیک شرک کی تعریف
- 227 شرک کی ایک دوسری تقسیم
- 227 شرک کی دو اور قسمیں
- 227 شرک جلی کی صورتیں
- 227 تعدد اللہ کے رد پر دلائل
- 229 ہر چیز کا کامل علم اللہ کو حاصل ہے
- 231 عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونے پر دلائل
- 232 عبادت کا حصر اللہ کی ذات میں
- 234 کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے
- 234 مارنے اور زندہ کرنے پر اللہ کا تصرف
- 234 پیدا کرنے اور روزی دینے اور مارنے، جلانے میں اللہ کا تصرف
- 235 بہروں، اندھوں اور گمراہ لوگوں پر نبی کا تصرف نہ ہونے کا ذکر
- 235 زمین اور آسمان کی چیزوں پر اللہ کا تصرف
- 235 سمندر پر اللہ کا تصرف
- 236 دن اور رات اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں

- 236 چاند اور سورج کا نظام اللہ چلاتا ہے
- 237 بادلوں اور ہواؤں کا نظام اللہ چلاتا ہے
- 237 زمین سے پیداوار اگانے والا صرف اللہ ہے
- 238 پرندوں کو فضا میں اللہ نے تھاما ہوا ہے
- 238 اولاد اللہ دیتا ہے
- 238 زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے
- 239 زمین اور آسمانوں کو اللہ نے تھاما ہوا ہے
- 240 ہر کام صرف اللہ کے چاہنے سے ہونے پر دلائل
- 242 ”إن شاء الله“ نہ کہنے پر وحی روک دی گئی
- 243 چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
- 244 مدد صرف اللہ سے مانگنے کا حکم
- 245 شرک خفی
- 247 وہ صورتیں جو شرک کے مشابہ ہونے کی وجہ سے شرک قرار دی گئیں ...
- 247 قسم اٹھانے میں شرک
- 248 منت ماننے میں شرک
- 249 مزاروں سے حاجتیں اور منتیں ماننے پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فتویٰ ...
- 249 فال لینے میں شرک (یعنی شگون لینے میں شرک کرنا)
- 250 قرآن سے فال نکالنا درست نہیں
- 250 قرآنی فال کا طریقہ
- 250 تعویذ گندوں میں شرک
- 251 لفظ تمیمہ کی وضاحت
- 252 تعویذ گندوں میں افراط و تفریط
- 253 جھاڑ پھونک کے لیے چند شرائط

- 253 تعویذ کے متعلق وضاحت
- 254 اصل سنت جھاڑ پھونک کا عمل ہے
- 255 مشرک اور موحد بھائی کا قصہ اور شرک کرنے کا انجام
- 257 ردّ شرک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حجر اسود کو خطاب
- 258 ردّ شرک ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیعت رضوان کا درخت کٹوانا
- 259 حبّ اولیاء اللہ کے غالیوں کے چند شرکیہ اشعار
- 261 **حقیقت زیارتِ قبور**
- 263 حقیقت زیارتِ قبور احادیثِ نبویہ ﷺ کی روشنی میں
- 264 خرافات سے بچیں
- 265 قبر پر چادر چڑھانے کی ممانعت
- 265 قبروں کو سجدہ گاہ اور میلہ گاہ بنانے کی ممانعت
- 266 صاحبِ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا ارشاد
- 266 قبر پکی کرنے کی ممانعت
- 267 قبروں کی طرف نماز پڑھنے اور اس پر بیٹھنے کی ممانعت
- 267 اٹھی ہوئی قبر برابر کرنے کا حکم
- 267 عورتوں کو زیارتِ قبور سے ممانعت
- 269 گنبد خضراء کی تاریخ
- 271 زیارتِ قبور سے متعلق چند مسائل
- 271 قبرستان میں فاتحہ اور دعا کا طریقہ
- 271 قبرستان میں پڑھنے کی مسنون دعائیں
- 271 قبرستان میں عورتوں کا جانا صحیح نہیں
- 272 عورتوں کا مزاروں پر جانا جائز نہیں

- عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا، بزرگ کے نام کی منت ماننا 273
- حقیقت مقام اولیاء رحمۃ اللہ علیہم 275
- لغت میں ولی کی تعریف 276
- شریعت میں ولی کی تعریف 276
- مفسرین کی نگاہ میں ولی کی تعریف 276
- قرآن کریم میں ولی کا تعارف 276
- نبی کریم کی نظر میں ولی کی تعریف 277
- مراتب اولیاء رحمۃ اللہ علیہم 277
- ولایت کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے 278
- صحابہ رضی اللہ عنہم میں بڑے اولیاء اللہ 278
- چند اللہ جل جلالہ کے ولی صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین 278
- کیا کوئی ولی صحابی رضی اللہ عنہ کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ 281
- صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم 281
- پیر پیران کی ولایت میں والدہ کا حصہ 282
- چند دیگر اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے نام 282
- شان اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم 282
- ولایت کا صحیح تصور 284
- ولایت کا غلط تصور 285
- ولی کرامت دکھانے میں باختیار نہیں 285
- اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم سے محبت کا تقاضا 285
- اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات کو میلہ گاہ بنانا جائز نہیں 286
- حقیقت بدعت 287

288	 بدعت سے متعلق ابحاث
289	 پہلی بحث
289	 بدعت کی تعریف
289	 اصطلاح شرع میں بدعت کی تعریف
289	 بدعت کی حقیقت
291	 دوسری بحث
291	 بدعت کی اقسام
291	 بدعت شرعیہ
291	 بدعت لغویہ
292	 بدعت کی ایک عام فہم وضاحت
292	 تیسری بحث
292	 بدعت حسنہ اور سیدہ کی حقیقت
293	 بدعت کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان
294	 چوتھی بحث
294	 بدعت کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں
296	 بدعت کی قباحت پر چند احادیث
300	 پانچویں بحث
300	 اسباب بدعت
300	 پہلا سبب: جہل۔
301	 دوسرا سبب: شیطان کا وسوسہ۔
301	 تیسرا سبب: حب جاہ اور شہرت پسندی۔
302	 چوتھا سبب: غیر اقوام کی تقلید
304	 چھٹی بحث

- 304 مرّوجہ بدعات کی چند صورتیں
- 304 میت کے سینہ اور کفن پر کلمہ لکھنا اور شجرہ عہد نامہ رکھنا
- 305 نمازِ جنازہ سے پہلے اور بعد میں اجتماعی دعا کرنا
- 305 جنازہ یا قبر پر پھولوں کی چادر ڈالنا
- 305 جنازہ کے ساتھ کلمہ شہادت با آواز بلند پڑھنا
- 306 دفن کے بعد منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بتلانا
- 306 دفن کے بعد سورہ مزمل پڑھنا اور اذان دینا
- 306 قبر پر چراغ جلانا
- 306 اہل میت کی طرف سے دعوتِ عام
- 307 تیجہ، دسواں، بیسواں اور چالیسواں کرنا
- 307 شعبان کی چودھویں تاریخ کو عید منانا
- 307 برسی منانا
- 308 عرس منانا
- 308 قبروں پر چراغ جلانا
- 309 کھانے پر فاتحہ پڑھنے کی شرعی حیثیت
- 309 نبی کریم ﷺ کے نام مبارک پر اپنے انگوٹھے چومنا
- 312 مراجع و مصادر

تعارف مؤلف

نام : عبدالحی استوری بن مولانا محمد ایاز، پیدائش: 1974ء
 آبائی علاقہ : گلگت بلتستان، ضلع استور، گاؤں ڈوئیاں۔
 تعلیم : ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے گاؤں ”ڈوئیاں“ سے کیا، تین سال
 دارالعلوم استور میں قرآن مجید اور درس نظامی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں، پھر 1986ء
 میں کراچی آکر درجہ ثانیہ تک مدرسہ مدینۃ العلوم نار تھ ناظم آباد میں پڑھا، 1991ء
 میں درجہ ثالثہ کے لئے جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی میں داخلہ لیا، اسی سال پوری کلاس
 محمد علی سوسائٹی میں واقع جامعہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مسجد منتقل ہوئی، درجہ رابعہ سے
 سابعہ تک تعلیم اسی مدرسہ میں حاصل کی۔ 1996ء میں دورہ حدیث کے لئے ملک کی
 عظیم دینی درس گاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا رخ کیا۔
 تدریس: درس نظامی سے فراغت کے بعد تدریسی زندگی کا آغاز جامعہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
 مکہ مسجد سے کیا، تقریباً چار سال اسی جامعہ میں درجہ خامسہ تک کی کتب پڑھانے کی سعادت
 حاصل رہی، بعد ازاں جامعہ صدیقیہ ناتھا خان گوٹھ شاہ فیصل کالونی میں تقریباً سات سال
 تک تدریسی مصروفیت رہی، اس کے بعد ملیر کے علاقے شاد باغ میں واقع جامعہ انوار العلوم
 میں چار سال سے تاحال تدریسی مصروفیت جاری ہے۔ **فللہ الحمد علی ذلک۔**

امامت و خطابت

- جامع مسجد الغنی، اون ہومز گلشن اقبال 1995ء
 جامع مسجد الکبیر ڈیفنس فیز 2 خیابان ہلال 1999ء تا 2001ء
 جامع مسجد مدنی، گوشت مارکیٹ ملیر 2001ء تا 2007ء
 جامع مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غازی ٹاؤن ملیر 2007ء سے تاحال
تصنیفی خدمات: 1- معارف الخو شرح ہدایۃ الخو (مطبوع)
 2- معارف التوحید (مطبوع)
 3- معارف الحواشی شرح اصول الشاشی (غیر مطبوع)

انتساب

اس مبارک کام کی نسبت میں اپنے والدین کے نام کرتا ہوں جن کی حوصلہ افزائی، شفقت، دلی جذبہ اور دعاؤں کی برکت سے علمی ذوق حاصل ہوا اور ان ہی محنت کا نتیجہ ہے کہ توحید جیسے اہم موضوع پر ایک مختصر اور جامع کتاب مرتب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔

اور اس بابرکت کام کی نسبت اپنے تمام اساتذہ کرام کے نام کرتا ہوں جن کی پُر خلوص محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بندہ کو چند کلمات سیکھنے کا موقع ملا۔

خاص کر استاذ الاساتذہ محسن المدارس **حضرت مولانا یوسف کشمیری زید مجدہ** کہ جن کی شفقت اور محنت سے بندہ یہاں تک پہنچا۔ درس نظامی کی کئی کتابیں حضرت سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت انتہائی سادہ مزاج کے ہیں، اخلاص اور سادگی میں ان کی نظیر کم ہی ملتی ہے، گلگت سے لے کر کراچی تک بے شمار مدارس کے ساتھ حضرت تعاون فرماتے ہیں، **جامعہ فاروقیہ** کی عظیم درس گاہ آج بھی حضرت کی یاد تازہ کرتی ہے اور حضرت جب سے محمد علی سوسائٹی میں تشریف لائے تو **جامعہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ** کے نام سے ایک عظیم درس گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں سے سینکڑوں طلباء علوم نبوت حاصل کر کے فارغ ہوئے، اللہ **جَلَّ جلالہ** حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے۔

آمین

عکس تحریر

استاد العلماء، یادگار اسلاف، تلمیذ رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ اَجْمَعِيْنَ . اَمَّا بَعْدُ !

حضرات انبیاء کے اہم تعلیم اصول و السلام اور صحائف ربانی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سلسلہ شدہ ہدایت کاربانی انتظام تین بنیادی عقائد کے گرد گھومتی نظر آتا ہے۔ توحید، رسالت اور معاد۔ یہی تین عقائد تعلیمات اسلامی میں اصل الاصول سمجھے جاتے ہیں اور احکام و اخلاق اسلامی کا پورا نظام ان ہی تین عقائد کی تفصیل و تجلید پر مشتمل ہے۔ اگر ان تین بنیادی عقائد میں تدبیر کیا جائے تو رسالت و نبوت کا مقصد آخرت کی یاد اور اس کی تیاری کا حاصل معرفت رب اور خوشنودی باری تعالیٰ قرار پاتا ہے۔ رسالت اور معاد پر ایمان بھی تین عقائد ہی کے احکام کی بنیاد آوری ہے۔ بالفاظ دیگر وہی واحد و یکبارگاہ ہے جس نے حضرات انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرات انبیاء نے منجھی ہوئی انسانیت کو توحید و معرفت الہی کے نور سے آتش کیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و نراستی کے اصول و اسباب بتا دیے۔ اگر اس نقطہ نظر سے غور کیا جائے تو رسالت و نبوت اور آخرت پر اعتقاد کا سارا نظم ہی حقیقت ”عقیدہ توحید“ ہی کی تشکیل کے اسباب و ذرائع ہیں، جس کی آخری اور حتمی صورت امام الانبیاء و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ اور ہدایت فرمودہ ”توحید“ ہے، جو دنیا میں رائج نوع بنوع ”تصورات توحید“ کی تاریخ اور بارگاہ الہی میں مقبول و منظور ہے۔ اس جہت سے تو یہ حقیقت بلاشبہ بہت ہی عظیم ہے کہ وہ بزرگ و ہستیاں جنہیں حق تعالیٰ شانہ نے منتخب کر کے بندوں تک اپنے پیغام و حکام کو پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ان کا مرتبہ بہت ہی عظیم الشان ہے کہ وہ نبیات الہی کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں اور حق تعالیٰ شانہ نے خود ان کی مدد و تفریق بیان کی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کا بنیادی مقدمہ ہی توحید پر اعتقاد اس کا عملی اظہار اور ذات حق جل جلالہ کی جل جلالہ میں شرکت اور شراکت سے نفور تھا۔ لیکن شیطان کے دام میں آئے ہوئے لوگوں نے واسطہ اور دلیل کو مقصد اور ہدایت کو اسلحہ قرار دے دیے ہوئے توحید پر اعتقاد انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی میں، معاذ اللہ، صفات الوہیت کا مشرکانہ عقیدہ وضع کر لیا۔ اس باطل عقیدے کی شاعت کے دو پہلو ہیں: ایک تو یہی کہ حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ شریک ہے جو جس قرآنی ”اِنَّ الشِّرْكََ كُفْلًا عَظِيْمًا“ ہے اور دوسرے یہ ان محسنین کے ساتھ بھی ظلم ہے جن کی محبت میں خلوک کے انھیں مرحومہ الوہیت تک پہنچا دیا گیا۔ حالانکہ ان کی تعلیم و دعوت کا حاصل ہی ”درس توحید“ تھا۔

ہندو پاک میں چوں کہ مسلمانوں کی اکثریت ہندومت سے اسلام کی طرف آئی تھی اس لیے یہاں کے علاقائی اور سماجی حالات کے پیش نظر توہمات اور مشرکانہ عادات و رسوم کو عام کا لامعنا میں جلد ہی برائی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی برصغیر میں اہل سنت ہونے کے بعد ایک طبقے نے بعض مہم و مشرک اعتقاد و بدعات و رسومات کو شرعی استناد دیا کر کے اس مرض کو اور مہلک بنا دیا ہے۔ لیکن الحمد للہ جس قدر باطل نے ان مسائل میں زور پکڑا اسی درجے اہل حق نے بھی ہر اختیار سے ان اعتقادی اور عملی گمراہیوں کے خلاف اپنی بھرپور فوجی، لسانی، اداری و عملی کاوشوں کو صرف کیا۔ یوں درمشرک بدعات میں اہل حق کا تصنیف کردہ بہت بڑا اور وسیع ذخیرہ فراہم ہو گیا، یہ سلسلہ حال جاری ہے۔

اسی سلسلے کی ایک کڑی مولانا عبدالحی استوری حفظہ اللہ کی ایک تالیف ”معارف التوحید“ بھی ہے۔ مولانا موصوف نے اس کتاب میں بہت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ جامع علم اور مدلل انداز میں عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں توحید اور مشرک کے مسئلے پر قلم اٹھایا ہے۔ ”استواء علی العرش“ کا مسئلہ بھی مولانا موصوف نے احقر کے ساتھ حضرت مولانا اورین کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی روشنی میں بہت محنت سے سمجھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو گرامر ان مشرک کے لیے عقیدہ توحید اور اس کی عظمت کو سمجھنے اور مشرک سے نفور کا ذریعہ بنادے اور یہ کتاب مولف اور قارئین کے لیے ذخیرہ آخرت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔

سلیم اللہ خان
سلیم اللہ خان

۶ رمضان ۱۴۳۷ھ / ۱۹ نومبر ۲۰۱۵ء

خادم جامعہ فاروقیہ کراچی

صدر دفاتر المدارس العربیہ پاکستان

صدر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان

تقریظ

استاذ العلماء، یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وأتباعہ

أجمعین، أما بعد!

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اور صحائف ربّانی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سلسلہٴ رشد و ہدایت کا ربّانی انتظام تین بنیادی عقائد کے گرد گھومتا نظر آتا ہے: توحید، رسالت اور معاد۔ یہی عقائد تعلیماتِ اسلامی میں اصل الاصول سمجھے گئے ہیں اور احکام و اخلاقِ اسلامی کا پورا انتظام ان ہی تین عقائد کی تحصیل و تکمیل پر مشتمل ہے۔

اگر ان تین بنیادی عقائد میں تدبیر کیا جائے تو رسالت و نبوت کا مقصد، آخرت کی یاد اور اس کی تیاری کا حاصل معرفتِ ربّ اور خوشنودیِ باری تعالیٰ قرار پاتا ہے۔ رسالت اور معاد پر ایمان بھی حق تعالیٰ شانہ ہی کے احکام کی بجا آوری ہے، بالفاظِ دیگر وہی واحد و یکتا رب ہے جس نے حضراتِ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔

حضراتِ انبیاء علیہم السلام نے بھلکی ہوئی انسانیت کو توحید و معرفتِ الہی کے نور سے آشنا کیا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و ناراضی کے اصول و اسباب بتادیئے۔

اگر اس نقطہٴ نظر سے غور کیا جائے تو رسالت و نبوت اور آخرت پر اعتقاد کا سارا نظم فی الحقیقت ”عقیدہٴ توحید“ ہی کی تکمیل کے اسباب و ذرائع ہیں، جس کی آخری اور حتمی صورت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ اور ہدایت فرمودہ ”توحید“ ہے، جو دنیا میں رائج نوع بہ نوع ”تصوراتِ توحید“ کی ناسخ اور بارگاہِ الہی میں مقبول و منظور ہے۔

اس جہت سے تو یہ حقیقت بلاشبہ بہت ہی عظیم ہے کہ وہ برگزیدہ ہستیاں جنہیں

حق تعالیٰ شانہ نے منتخب کر کے بندوں تک اپنے پیغام و کلام کو پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا، اس کا مرتبہ بہت ہی عظیم الشان ہے کہ وہ نیابتِ الہی کے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں، اور حق تعالیٰ شانہ نے خود ان کی مدح و تعریف بیان کی ہے۔

حضرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا بنیادی مقدمہ ہی توحید پر اعتقاد اس کا عملی اظہار اور ذات حق جل مجدہ کی ذات، صفات اور علم میں شرکت و شراکت سے نفور تھا، لیکن شیطان کے دام میں آئے ہوئے لوگوں نے واسطے اور ذریعے کو مقصد اور نیابت کو اصل قرار دیتے ہوئے حضرات انبیاء علیہم السلام ہی میں معاذ اللہ، صفات الوہیت کا مشرکانہ عقیدہ وضع کر لیا۔

اس باطل عقیدے کی شناخت کے دو پہلو ہیں: ایک تو یہی کہ یہ حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ شرک ہے، جو بنص قرآنی ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ ^(۳) ہے۔ اور دوسرے یہ ان محسنین کے ساتھ بھی ظلم ہے جن کی محبت میں غلو کر کے انہیں مرتبہ اُلُوہیت تک پہنچا دیا، حالانکہ ان کی تعلیم و دعوت کا حاصل ہی ”درسِ توحید“ تھا۔

ہندوپاک میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہندومت سے اسلام کی طرف آئی تھی، اس لیے یہاں کے علاقائی اور سماجی حالات کے پیش نظر توہمات اور مشرکانہ عادات و رسوم کو ”عوام کا لائے عام“ میں جلد پزیرائی حاصل ہو جاتی ہے۔

پھر اسی برصغیر میں اہل سنت ہونے کے مدعی ایک طبقے نے بعض موہوم شرک اعتقاد اور بدعات و رسومات کو شرعی استناد مہیا کر کے اس مرض کو اور مہلک بنا دیا ہے۔ لیکن الحمد للہ جس قدر باطل نے ان مسائل میں زور پکڑا اسی درجہ میں اہل حق نے بھی ہر اعتبار سے ان اعتقادی اور عملی گہرائیوں کے خلاف اپنی بھرپور قلمی، لسانی اور عملی کاوشوں کو صرف کیا۔

یوں ردِ شرک و بدعات میں اہل حق کا تصنیف کردہ بہت بڑا اور وسیع ذخیرہ فراہم ہو گیا، یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔

اس سلسلے کی ایک کڑی مولانا عبدالحی استوری حفظہ اللہ کی ایک تالیف ”معارف التوحید“ بھی ہے۔ مولانا موصوف نے اس کتاب میں بہت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ عام فہم اور مدلل انداز میں عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں توحید اور شرک کے مسئلے پر قلم اٹھایا ہے۔

«استواء علی العرش» کا مسئلہ بھی مولانا موصوف نے احقر کے استاذ حضرت مولانا دریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تصانیف کی روشنی میں بہت عمدگی سے سمودیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو گمراہان شرک کے لیے عقیدہ توحید اور اس کی عظمت کو سمجھنے اور شرک سے نفور کا ذریعہ بنادے اور یہ کتاب مؤلف اور قارئین کے لیے ذخیرہ آخرت ہو۔

آمین یا رب العالمین.

سلیم اللہ خان

صفر المظفر، 1437ھ، 19 نومبر، 2015

خادم جامعہ فاروقیہ کراچی

عکس تحریر

فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد خیر محمد مکی حجازی زید مجدہ

(المُدْرَسُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَكَّةَ الْمُكْرَمَةِ)

Mohammad K. M. Hijazi

(MOHAMMAD MAKKI HIJAZI)

Schollar In Masjid El- Haram

محمد بن عبد الله بن محمد بن عمار

(محمد مکی حجازی)

المدرس بالمسجد الحرام

[illegible]

تقریظ

فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا محمد خیر محمد کی حجازی زید مجدہ

(المُدَرس بالمَسجد الحرام مکة المُکَرَّمَة)

الحمد لله وحده والصَّلَاة والسَّلَام على من لا نبي بعده: ...

سرزمینِ حرم میں عزیز عبدالحیٰ نے اپنی کتاب کا مسودہ بغرضِ تقریظ پیش فرمایا، مختلف مقاماتِ نظر نواز ہوئے، ردِّ شرک و بدعت پر مختصر لیکن مفید تر کتاب ہوگی۔ اس دورِ فتن میں جہاں طاغوتی قوتیں اسلام کے عقائدِ حقہ کے خلاف نبرد آزما ہیں، وہاں اہل حق بھی اعلائے کلمتہ الحق میں سرگرداں ہیں۔

خداوند کریم اس نوجوان کی محنت کو قبول فرما کر ذریعہٴ نجاتِ اخروی بنائیں۔ آمین

والسلام

شیخ الحرم محمد کی حجازی (محمد خیر محمد حجازی)

عکس تحریر

شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب زید مجدہ

رئیس جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jamia-Uloom-Islamiyyah

(University of Islamic Sciences)
Allama Muhammad Yousuf Banuri Town
Karachi - Pakistan.

جامعۃ العلوم الاسلامیۃ

علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن
کراچی ۷۴۸۰۰ - پاکستان

Ref. No. _____

Date: ۲۳/۳/۱۴۴۰ھ
۲۰۱۹ - ۱۸

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى وآله وصحبه أجمعين.

اما بعد:

عقیدہ توحید کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات ذاتیہ میں وحدہ لا شریک اور یکا قرار دینا، عقیدہ توحید کی تبلیغ اصول مذاہب میں سے ہے، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ میں پہلی قدم مشترک ”توحید کی تبلیغ و تلقین“ ہے، قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ کا واضح اور دروگہ اعلان ہے کہ توحید کا تضاد منظر یہ شرک یا قاطبی معافی جرم ہے، توحید کی اساس کے فقدان کے ساتھ کوئی بھی قول و فعل مقبول و مستحسن نہیں ہو سکتا، مگر ہر دور میں ایسے نا عاقبت اندیش لوگ رہے ہیں جو عقیدہ توحید کے زہم و وجوب سے بے بہرہ رہ کر دنیا و آخرت کے گھاٹے میں مبتلا رہے اور انہیں سمجھا بھانے کیلئے ہر دور میں اہل اللہ اور اہل توحید کی جماعتیں بھی درس و توحید کا فریضہ بجالاتی رہیں۔

الحمد للہ! اس دور میں بھی توحید پرست علماء اسلام اس بنیادی فریضہ کی ادائیگی کیلئے فکر مند اور کوشاں ہیں، تقریباً ہر عالم اپنے انداز میں موقع محل کی مناسبت سے عقل و نقل کے ذریعہ عوام الناس کی فہمائش کی کوشش کرتا رہتا ہے اور دعوت و تبلیغ کیلئے ایک دوسرے کے تجارب سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے، چنانچہ اس سلسلے کی ایک کوشش ”معارف التوحید“ کے نام سے یہ مسودہ بھی ہمارے سامنے ہے، جسے ہماری جامعہ کیمیک فاضل مولوی عبدالحی صاحب حفظہ اللہ نے اکابر کی تقاریر و کلمات اور ان کے تجارب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مختلف مواءع اور دروس کو یکجا طور پر کتابی شکل میں طبع کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اسے مفید عام بنائے اور مؤلف و محامدین سب کیلئے وسیلہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائے، آمین لوما ذلک علی اللہ بعزیز!

والسلام

عبدالرزاق اسکندر

(مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مدظلہ)

رئیس جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

تقریظ

شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب زید مجدد

رئیس جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی

عقیدہ توحید کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات و صفات ذاتیہ میں وحدہ لا شریک اور یکتا قرار دینا۔ عقیدہ توحید کی تبلیغ اصول مذاہب میں ہے، تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت میں پہلی قدر مشترک ”توحید و تبلیغ و تلقین“ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا واضح اور دو ٹوک اعلان ہے کہ توحید کا متضادم نظریہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ توحید کی اساس کے فقدان کے ساتھ کوئی بھی قول و فعل مقبول و معتبر نہیں ہو سکتا، مگر ہر دور میں ایسے ناعاقبت اندیش لوگ رہے ہیں جو عقیدہ توحید کے لزوم و وجوب سے بے بہرہ رہ کر دنیا و آخرت کے گھائلے میں مبتلا رہے اور انہیں سمجھانے سمجھانے کے لئے ہر دور میں اہل اللہ اور اہل توحید کی جماعتیں بھی درس توحید کا فریضہ بجالاتی رہیں۔

الحمد للہ! اس دور میں بھی توحید پرست علمائے اسلام اس بنیادی فریضہ کی ادائیگی کے لیے فکر مند اور کوشاں ہیں، تقریباً ہر عالم اپنے انداز میں موقع محل کی مناسبت سے عقل و نقل کے ذریعے عوام الناس کی فہمائش کی کوشش کرتا رہتا ہے اور دعوت و تبلیغ کے لیے ایک دوسرے کے تجارب سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے، چنانچہ اس سلسلے کی ایک کوشش ”معارف التوحید“ کے نام سے یہ مسودہ بھی ہمارے سامنے ہے، جسے ہماری جامعہ کے فاضل مولوی عبدالحی استوری صاحب حفظہ اللہ نے اکابر کی تقاریر و تحریرات اور ان کے تجارب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مختلف مواعظ اور درس کو یکجا طور پر کتابی شکل میں طبع کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اسے مفید عام بنائے اور مؤلف و معاونین سب کے لئے وسیلہ نجات و ذخیرہ

آخرت بنائے، آمین! وما ذلک علی اللہ بعزیز! والسلام

مولانا (ڈاکٹر) عبدالرزاق اسکندر (مدظلہ)

پیش لفظ

بندہ رب ذوالجلال کا ممنون و مشکور ہے جنہوں نے بندہ ناچیز کو اس بابرکت موضوع پر کچھ لکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ توحید باری تعالیٰ کی اہمیت سے کوئی شخص ناواقف نہیں ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کو سب سے پہلے اسی موضوع کی طرف دعوت دینے کا حکم ہوا ہے، یہ موضوع بظاہر بہت آسان لگتا ہے کہ بس صرف اللہ کو مان لیا جائے، لیکن اس کی تفصیل میں جائے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتا۔ کلمہ برطیبہ پر غور کریں کہ اللہ کے غیر کی نفی پہلے ہے اور توحید کا اثبات بعد میں ہے، پس جب تک اللہ کے غیر کی مکمل نفی نہ کی جائے توحید مکمل نہیں ہوتا ہے۔

یوں تو توحید کے عنوان پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن اردو زبان میں ایسی کتاب کی، جو کہ اہل علم کے ساتھ ساتھ عوام الناس کے لیے بھی مفید ہو، ضرورت تھی۔ بندہ نے چند سال قبل جمعہ میں توحید کے عنوان پر چند بیانات کئے تھے، اس دوران بہت سی کتب دیکھنے کا بھی موقع ملا اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس موضوع کو عام فہم انداز اور عوامی انداز میں مرتب کیا جائے تاکہ ہر شخص اس اہم موضوع کو آسانی سمجھ سکے، حتیٰ الوسعت علمی اصطلاحات ذکر کرنے سے گریز کیا گیا ہے، تاہم اگر کہیں ذکر بھی کیا ہے تو اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور توحید و شرک کو الگ الگ حصوں میں ان کی اقسام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تاکہ توحید بھی اچھی طرح سمجھ میں آجائے اور شرک بھی اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ اسلاف کی کتابوں سے مستند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔

اظہار تشکر

بندہ جامعہ انوار العلوم شاد باغ ملیر کے بانی و مہتمم حضرت مولانا شفیق الرحمن گلگتی زید مجاہد کا مشکور ہے جن کی حوصلہ افزائی اور مشاورت سے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ان کے علاوہ بندہ طالب علم عثمان صفدر کا بھی مشکور ہے جنہوں نے چھٹیوں کے ایام میں شب و روز محنت کر کے کمپوزنگ کے فرائض سرانجام دیے۔ اور مولانا محمد خرم شہزاد صاحب (استاذ بیت السلام فیز 1) اور مفتی صابر محمود (مدرس جامعہ انوار العلوم کراچی) کا بھی بندہ انتہائی مشکور ہے، جنہوں نے اس کام کی تصحیح اور اسے ترتیب دینے میں بندہ کی معاونت فرمائی۔

اس کے علاوہ بندہ ان تمام حضرات گرامی کا بھی مشکور ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کی طباعت میں مالی حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا
میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے

وجودِ باری تعالیٰ

قرآن و حدیث اور دلائل عقلیہ کی روشنی میں

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر چیز میں کوئی ایسی نشانی ہوتی ہے جو اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

توحید پر مشتمل حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے خوبصورت اشعار

تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں
تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں
اب تو رہے بس تادم آخر وردِ زباں اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے

تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے ترے دل شاد رہے
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
اب تو رہے بس تادم آخر وردِ زباں اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ

مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر ترا اے میرے خدا
نکلے میرے ہر بن منہ سے ذکر ترا اے میرے خدا
اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوڑے ذکر تیرا اے میرے خدا
خلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا
اب تو رہے بس تادم آخر وردِ زباں اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ

پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے
لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے
اب تو رہے بس تادم آخر وردِ زباں اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

وجودِ باری **عَلَّامٌ** ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ جس پر دلائل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز بزبان حال اس کے وجود پر دلالت کر رہی ہے۔ ایک معمولی چیز بھی بغیر بنانے والے کے خود بخود وجود میں نہیں آسکتی، تو اتنا بڑا نظام کائنات کیسے وجود میں آیا؟ سلیم الفطرت لوگ دلائل کے محتاج نہیں ہوتے، وہ خود غور و فکر کر کے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ان واضح نشانیوں اور علامات کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اس نظام عالم پر غور و فکر کر کے ایمان لے آتے، لیکن انھوں نے رب کی ربوبیت کے قائل ہونے کے بجائے کفر اور شرک کو ترجیح دی، اور دو یا تین نہیں، بلکہ متعدد خداؤں کے قائل بن گئے، اور عالم کی ایک مملکت کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کر کے ان حصوں کو مختلف خداؤں کی حکومتیں قرار دے دیا۔

شریعتِ محمدی **صلی اللہ علیہ وسلم** نے اس شرک کے ابطال پر سب سے زیادہ جس دلیل کو پیش کیا ہے، وہ نظام عالم کی یکسانی اور وحدت اور کائنات کے علل و اسباب کا باہم توافق، تعاون، اشتراک اور اتحاد ہے۔

پس غور کریں رات دن کے نظام پر کہ کس خوب صورت انداز میں بدلتے رہتے ہیں، اور چاند و سورج کے نظام پر کہ کس طرح اپنی منزلیں طے کرتے ہیں! وقت پر ظاہر ہونا اور وقت پر غروب ہونا، ستاروں کا نظام، سردی گرمی کا نظام، ہواؤں کا نظام، بارشوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، زمین کی پیداوار کا نظام، پھلوں کے مختلف ذائقوں کا نظام اور مختلف شکل و صورتوں کا نظام، انسانوں کا مختلف صورتوں میں پیدا ہونے کا نظام، ماں کے پیٹ میں بچوں کی شکل و صورت بننے کا نظام، اور وہاں زندہ رہنے کا نظام، پہاڑوں

کا نظام۔ یہ سب پھیلا ہوا نظام ایک وحدہ لاشریک لہ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ اگر کئی خدا ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔

نظام کائنات کا اس خوب صورت انداز میں چلنا خدا کے وجود پر واضح ثبوت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ ”اگر اس کائنات میں کئی خدا ہوتے تو نظام عالم میں فساد برپا ہو جاتا۔“ نظام عالم کا ٹھیک ٹھیک چلنا اس ذات کے وجود اور وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

اللہ جلّ جلالہ کی ذات کسی کو نظر نہیں آتی اس لیے دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جنہوں نے خدا کو کائنات کی وسعتوں میں تلاش کرنے کے بجائے، اپنی خواہشات کو ہی خدا بنالیا، انہوں نے اپنی عقل پر اعتماد کر لیا، اور عقل نے جس چیز کو خدا تسلیم کر لیا انہوں نے اسے اپنا خدا بنالیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ آتش پرست بنے اور کچھ سورج پرست بنے وغیرہ وغیرہ۔

دنیا میں اکثر لوگوں کا خدا کی خدائی سے انکار کا جو چیز سبب بنی ہے، وہ ہے اشیا اور چیزوں کی تاثیر۔ لوگ چیزوں کی تاثیر سے متاثر ہو کر اس کی پوجا کرنے لگے اور نظر ان سے گزر کر ان کے بنانے والے تک نہ پہنچ پائی۔

کائنات کی ہر چیز بزبان حال اللہ جلّ جلالہ کے وجود کو ثابت کر رہی ہے، یہ گونا گوں عالم، یہ رنگارنگ کائنات، یہ تاروں بھرا آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ درخت، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ لاکھوں جاندار اور بے جان اشیا، یہ تغیر و انقلاب کا نظام، یہ کائنات کا نظم اور اس کے ذرہ ذرہ کا قاعدہ و قانون، اور یہ نیلگوں آسمان کی چھت، یہ زمین کا سبزہ زار فرش اور صدیوں سے ایک ہی حرکت سے شب و روز کا انقلاب ایک خالق کا پتہ دیتا ہے۔

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر چیز میں کوئی ایسی نشانی ہوتی ہے جو اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

کیا کسی چیز کو تسلیم کرنے کیلئے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟

بہت سے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ پس ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ خدا کا وجود ہے لیکن ہم ان فانی آنکھوں سے اس کا دیدار نہیں کر سکتے، جنتیوں کو اللہ عَلَّیْہُ السَّلَام جنت میں اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ عَلَّیْہُ السَّلَام کے نظر نہ آنے کی وجہ سے ان کا انکار کیا جائے تو کائنات کی کئی چیزوں کا انکار لازم آئے گا جو کہ نظر نہیں آتیں، جب کہ ہر شخص ان کو تسلیم کرتا ہے۔ جب وہ ساری چیزیں بن دیکھے تسلیم کی جاتی ہیں تو خدا کے وجود کو بن دیکھے تسلیم کر لینے میں کیا چیز کاوٹ ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو کئی ایسی مثالیں بتاتے ہیں، جنہیں دیکھے بغیر تسلیم کیا جاتا ہے:

✽... ہم عقل کو تسلیم کرتے ہیں، عقل ایک شے ہے، جس سے انسان بیشمار اشیاء میں فرق کرتا ہے، لیکن کیا کوئی انسان عقل دکھا سکتا ہے؟ چنانچہ جب ہم نے بن دیکھے عقل کو تسلیم کیا، تو بن دیکھے خدا کے تصور کو تسلیم کرنے میں کیا چیز کاوٹ ہے۔

✽... ہوا کا وجود ہر شخص تسلیم کرتا ہے، ہوا کے بغیر جینا مشکل ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ ہوا کے وجود کو تسلیم کرتے ہو، تو وہ جواب دے گا بالکل ہوا کا وجود ہے۔ لیکن اس سے پوچھا جائے کہ ہوا کا وجود دکھا دے تو وہ نہیں دکھا سکتا۔ پس جب ہوا کے وجود کو بن دیکھے تسلیم کر لیا تو خدا کے وجود کو تسلیم کرنے میں کون سی چیز کاوٹ ہے۔

حضرت سلیمان عَلَّیْہُ السَّلَام کا قصہ ہوا کے وجود پر

حضرت سلیمان عَلَّیْہُ السَّلَام کے دربار میں مجھروں نے دعویٰ کیا: حضور! یہ ہوا ہماری دشمن ہے، تھوڑی دیر کیلئے ہم کہیں خوراک حاصل کرنے کیلئے بیٹھتے ہیں، آپس میں کھیلتے یا کسی کا خون چوستے ہیں، تو یہ کم بخت ہوا چلتی ہے اور ہم کو بھگا دیتی ہے، حضور! اس ہوا سے ہمارا پیچھا چھڑائیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: جب تک مدّ عالیہ کو نہ بلوالوں، اور دونوں طرف کی نہ سن لوں، یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تم سب یہیں دربار میں بیٹھو، میں ہوا کو یہیں بلاتا ہوں، پھر حکم دیا کہ ہوا حاضر ہو! ہوا فوراً حکم بجالانے کی خاطر تیزی سے دربار میں داخل ہوئی، ادھر ہوا آئی اُدھر مجھ پر فرار ہو گئے، اب مدّ عالیہ تو حاضر ہے مدّعی غائب ہے۔ بہر حال ہوا کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتا۔

گرد و غبار کا اڑنا، پتوں کا ہلنا، کھڑکیوں کا حرکت کرنا، یہ سب ہوا کی علامات ہیں، ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ ہوا کے سرد و گرم جھونکوں سے بدن کو سردی یا گرمی محسوس ہوتی ہے، مگر یہ کہنا ناممکن ہے کہ ہوا کالی ہے یا گوری، سرخ ہے یا سفید، پیلی ہے یا نیلی، حد یہ ہے کہ خود انسان کے جسم میں بھی ہوا موجود ہے، مگر! دکھائی نہیں دیتی، جسے سب جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ جب ایک مخلوق کو بغیر دیکھے مان لیا تو اس کے خالق کو نہ ماننا انتہائی خلاف عقل بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق ہو اور اس کا خالق نہ ہو۔

✽... بخار کو سب مانتے ہیں مگر بخار بھی دکھائی نہیں دیتا، جو لوگ بغیر دیکھے کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ بخار کو کیسے مان لیتے ہیں؟ اور علاج کیلئے کیوں مارے مارے پھرتے ہیں؟ بخار کا پتہ تو نبض سے چل جاتا ہے، جسم کا گرم ہونا بتا دیتا ہے کہ بخار ہے، تھرمامیٹر لگا کر معلوم کر لیتے ہیں کہ بخار کتنا ہے، لیکن بخار نظر نہیں آتا ہے، البتہ علامات پائے جانے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو بخار ہے۔

✽... ایک شخص کے سر یا پیٹ میں درد ہو، اب چونکہ وہ نظر نہیں آرہا ہے، اور دکھائی نہیں دیتا ہے اس لئے اسے بھی بغیر دیکھے تسلیم نہ کیا جائے خواہ مریض کتنا ہی چیخے چلائے۔ یہ کروٹیں بدلنا اور ہائے وائے کرنا اور ہاتھ پیر پٹخنا سب اس درد کی علامات اور نشانیاں ہیں، ان سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اس کو درد ہے۔

انسان کو اپنے دیکھنے پر اتنا ناز ہے، حالانکہ اس کا دیکھنا اتنا کمزور ہے کہ بینائی ہوتے

ہوئے بھی اس کو نظر نہیں آتا، مثلاً اندھیرا شدید ہو تو بینائی ہوتے ہوئے بھی اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اندھیرا چھوڑیئے اگر اتنے بلب بیک وقت روشن کر دیئے جائیں، جن کی روشنی کئی ہزار وولٹ ہو تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا ہے، سورج میں مزید اتنی چمک پیدا ہو جائے تو کیا اس کو دیکھا جاسکتا ہے؟ اندھیرا ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی نور بھی دیکھنے سے مانع ہو جاتا ہے، اور اس میں قصور نور کا نہیں بلکہ ہماری اپنی آنکھوں کا ہی ہے۔

اگر کسی کے انوار و تجلیات اس دنیا کی روشنیوں اور چمک دمک سے بے انتہا افضل اور بہتر ہو، تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ جب معمولی چمک کے باعث ایک مخلوق کی طرف دیکھنے سے ہماری نظریں عاجز ہو جائیں تو جو خالق انوار ہے روشنی اور چمک پیدا کرنے والا ہے، ان کے انوار نظر کی کمزوری کی وجہ سے دکھائی نہ دیں، تو یہ کہہ کر انکار کر دیا جائے کہ بغیر دیکھے ہوئے ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔

❀... روح کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ انسان میں روح نام کی ایک چیز ہے۔ جب تک جسم میں روح ہے، چل پھر رہا ہے، کھاپی رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ہاتھ ہل رہے ہیں۔ جب وہ نکل جاتی ہے تو انسان حرکت کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے۔

اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی چیز کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تو ایسے احمق سے کہا جائے کہ تم روح کو تسلیم کرتے ہو تو وہ یقیناً اثبات میں جواب دے گا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ ذرا روح کا وجود تو دکھا دو، تو کبھی بھی نہیں دکھا سکتا۔ پس جب بن دیکھے روح کو تسلیم کرنے میں کوئی تردد، کوئی رکاوٹ نہیں تو اللہ کے وجود کو بن دیکھے تسلیم کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟

پھر پھر سے متعلق ایک دلچسپ لطیفہ

کہتے ہیں کہ ایک شخص جب کوئی نوکر رکھتا، تو شرط یہ ہوتی تھی کہ شام کو سب کام

بتانے ہوں گے، جب شام ہوتی تو کھانا کھا کر خود چار پائی پر لیٹ جاتا، اور نوکر سے کہتا: بتاؤ! آج کیا کیا کام کئے؟

نوکر کام بتاتا۔

وہ پوچھتا پھر کیا کیا؟

نوکر بے چارہ سوچ کر کچھ اور بتاتا تو وہ دوبارہ پھر کہتا، اس کو اسی پھر میں مزہ آتا تھا، بس پھر پھر کئے جاتا، آخر چند روز پھر پھر کی تکرار سن کر نوکر ملازمت چھوڑ دیتا۔ ایک مسخرے نے سن لیا، تو اس نے اپنے ایک دوست سے کہا: میں اس کی پھر چھڑاؤں گا، چنانچہ وہ اس شخص کے ہاں گیا، اور کہا آپ کے ہاں ملازمت کرنے آیا ہوں، اس شخص نے کہا: ہمارے ہاں ملازمت کی ایک شرط ہے کہ روزانہ شام کو سارے کام دہرانے ہوں گے۔ مسخرے نے شرط منظور کر لی، شام کو حسب معمول وہ شخص کھانا کھا کر چار پائی پر دراز ہو گیا، اور مسخرے کو بلا کر پوچھا: آج تم نے کون کون سے کام کئے ہیں؟

مسخرے نے کہا: صبح سے شام تک یہ کام کئے ہیں، تفصیل سن کر اس نے کہا: پھر؟

مسخرے کو اسی پھر سننے کا انتظار تھا، کہنے لگا: آج میں جنگل میں گیا، وہاں ایک جگہ بہت سی چڑیاں اکٹھی ہو رہی تھیں، میں نے جال لگا دیا، دیکھتے ہی دیکھتے تمام دنیا کی چڑیاں اس جال میں پھنس گئیں۔

اس شخص نے کہا: پھر؟

مسخرے نے کہا: میں نے سوچا کہ اتنی چڑیوں کو کہاں رکھتا پھروں گا، اس لئے جال میں ایک سوراخ کر دیا تاکہ چڑیاں اڑ جائیں۔

اس شخص نے کہا: پھر؟

مسخرے نے جواب دیا: پھر ایک چڑیا پھر سے اڑ گئی۔

پھر۔

پھر دوسری پُھر سے اُڑ گئی۔

پُھر۔

پُھر تیسری پُھر سے اُڑ گئی۔

جب آٹھ دس مرتبہ ہر پُھر کا جواب پُھر سے ملا، تو وہ شخص اُٹھ کر بیٹھ گیا، اور غصہ سے آنکھیں نکال کر بولا: ختم کرو اس بکواس کو! یہ بتاؤ کہ جب ساری چڑیاں اُڑ گئیں پُھر کیا ہوا؟ مسخرہ بولا: حضور جال میں تمام دنیا کی چڑیاں جمع تھیں، وہ اتنی آسانی سے کہاں ختم ہوں گی، ایک ایک کر کے اُڑ رہی تھیں۔ آپ پوچھتے رہئے میں چڑیوں کے اُڑنے کا واقعہ بتاتا رہوں گا، جب تک ساری چڑیاں ختم نہیں ہوں گی اگلی بات نہیں بتاؤں گا۔

یہ ہے پُھر اور پُھر کا لطیفہ۔

بھلا دنیا بھر کی چڑیاں اور صرف ایک جال میں؟ یہ صرف ایک مفروضہ ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں، بس یہی حال وجودِ باری تعالیٰ کے منکرین کا ہے، وہ بھی یوں ہی مفروضہ باتیں کرتے ہیں کہ بغیر دیکھے کسی کو کیسے مان لیا جائے؟ آپ لاکھ دلیلیں دو، مسخرے کی پُھر پُھر کی طرح وہ بھی یہی دہراتے رہتے ہیں کہ ہمیں خدا دکھاؤ، کیا ہر چیز دیکھنے کے بعد ہی تسلیم کی جاتی ہے؟

✽... گھڑی کو دیکھ کر ایک صاحب عقل آدمی گھڑی ساز کو دیکھے بغیر استدلال کر لیتا ہے، ان صفات کی یہ گھڑی ایک شخص نے بنائی ہے، اس استدلال کیلئے براہ راست گھڑی ساز سے ملاقات یا اس کی کارکردگی کا عینی مشاہدہ ضروری نہیں، گھڑی کا وجود، اس کی ساخت کی ترکیب، اس کا ٹھیک وقت بتانا، ایک عاقل آدمی کو یہ یقین دلانے کیلئے کافی ہے کہ وہ خود بخود نہیں بنی، بلکہ ایک شخص نے ایک منصوبے کے مطابق ایک خاص مقصد کیلئے اس کو بنایا ہے، اور ایسی گھڑی بنانے والے کے اندر لازماً یہ صفت اور اہلیت ہونی چاہئے۔

وجود باری تعالیٰ پر چند شواہد

یہاں سے چند عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں جو اللہ جلّ جلالہ کے وجود پر دلالت

کرتے ہیں۔ چنانچہ چرند پرند کے نظام پر غور کریں، چھوٹے چھوٹے پرندے، کیڑے مکوڑے کس حسن انتظام سے جی رہے ہیں۔ ان کو یہ تعلیم کس نے دی؟ کس نے ان کو یہ سلیقہ سکھایا؟ آخر کوئی تو ہے جس نے ان کو یہ سلیقہ اور جینے کا خوب صورت انداز سکھایا۔ یہ وہی خدا ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا اور جس نے سب کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔

اب چند مثالیں پیش خدمت ہیں

❁... کبوتری جب پہلی بار حاملہ ہوتی ہے، اور جہاں وہ باردار ہوئی، تو کبوتر اور کبوتری دونوں کو از خود گھونسہ بنانے کی فکر ہو جاتی ہے، کہ اب انڈا رکھنے کی جگہ بنائیں، اس لئے دونوں تینکے لالا کر گھونسہ تیار کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور محفوظ گھونسہ تیار کر لیتے ہیں، اور وہ تینکے اس طرح رکھتے ہیں کہ جس سے آرام دہ گھونسہ بن جاتا ہے، جب انڈا نکل آتا ہے، تو کبوتری اُسے سیتی اور پیروں کی گرمی پہنچاتی ہے۔

اور چند دنوں کے بعد ان انڈوں کا رخ بدلتی ہے، اور یہ کام مادہ کرتی ہے، جیسا کہ ماں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جب بچہ نکل آیا، تو اُسے چوگہ دینے کا کام کر کے ذمہ ہوتا ہے کہ انڈے سے باہر آتے ہی بچے کا معدہ خوراک ہضم کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اُس کے حلق میں اپنے حلق سے پھونک دیتے ہیں تاکہ پوٹا پھول جائے، اور اس میں وسعت ہو جائے، پھر ایسا چوگہ دیتے ہیں، جس سے غذا کے ہضم کی طاقت آجائے، یعنی دیوار پر جو نمک جمار ہوتا ہے، وہ کھلاتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پوٹا مضبوط ہو گیا، تب دانے کا چوگہ دیتے ہیں، پھر جب وہ زمین سے اٹھا کر کھانے لگتا ہے، تو چوگہ دینے سے گریز کرتے، اور اُسے مارتے ہیں کہ خود کھا، پھر وہ خود کفیل ہو جاتا ہے، پھر دوسرے انڈے دینے کی فکر لگ جاتی ہے۔

نر کی طرف سے بلانے کی ابتدا ہوتی ہے، مادہ دیر لگاتی ہے، بلانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، مادہ طرح طرح سے پہلو بدلتی ہے، پھر محبت کرتی ہے، دونوں میں عشق بازی

شروع ہو جاتی ہے، اور سب باتیں بھاتی ہیں، اور سب میں یہی بات آپ پائیں گے، آخر کیسے انکار کیا جاسکتا ہے کہ کوئی رب العالمین نہیں ہے؟ جب تربیت کا یہ انداز موجود ہے تو رب کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ ربوبیت ہے، تو رب بھی ضرور ہے۔ (حیات النحویان 1/645)

❁... کوئے کے بچے جب انڈے سے نکلتے ہیں، تو ان کا روال سفید ہوتا ہے، کوئا اور کوئی انہیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، تین دن تک ان کے پاس نہیں جاتے، دور دور رہتے ہیں کہ ہم تو کالے ہیں، تو پھر یہ سفید بلا کہاں سے آگئی، دانہ تک نہیں دیتے، اب ماں باپ تو دور ہو گئے، پرورش کون کرے؟ کسے پڑی ہے کہ ان بچوں کا ذمہ لے؟ اس وقت اللہ جل جلالہ ذرات کے بھنگوں یعنی بہت ہی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، کو حکم دیتے ہیں کہ ان بچوں کے منہ میں چلے جاؤ۔ وہ اڑتے ہوئے بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بچے اپنا منہ کھول دیتے ہیں، بھنگے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس طرح بچوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں، تین روز تک یوں ہی بچوں کی پرورش ہوتی ہے، یہ بچے جو ابھی انڈے سے نکلے ہیں، اور ان کے ماں باپ ان سے دور ہیں، آخر کس طرح خوراک کیلئے اپنا منہ کھول دیتے ہیں؟ یہ بات ان کو کس نے سکھائی؟ ان سے کس نے کہا کہ تمہاری خوراک تمہارے پاس آئی ہے، منہ کھول کر شکم سیر ہو جاؤ۔

تین دن بعد بچوں کے روئیں کالے ہونے شروع ہوتے ہیں، تب ماں باپ کا خوف دور ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے پاس آتے ہیں۔ (حیات النحویان 2/472)

سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ تین دن تک ان بچوں کی خبر گیری نہ فرماتا، تو بھلا یہ ننھی سی جانیں باقی رہتیں؟

یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے بعد بھی کوئی اس ذات واحد و یکتا کا انکار کرے تو اسے آنکھوں کا اندھا اور عقل کا دشمن ہی کہا جائے گا۔ انصاف اور عقل سے کام لیا جائے تو شکوک و شبہات کے سارے بادل چشم زدن میں چھٹ جائیں۔

❁... شیرنی بچہ جنتی ہے تو بالکل گوشت کا لو تھڑا ہوتا ہے، نہ منہ، نہ ناک، نہ ہاتھ، نہ پیر، اس کی پیدائش سے تین سے سات دن کے اندر اندر شیر آتا ہے، اور اس گوشت کے لو تھڑے پر پھونک مارتا ہے، اس کی پھونک سے بچے کے ہاتھ پاؤں، منہ، ناک، کان نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، چند دنوں میں یہی گوشت کا لو تھڑا مجسم شیر بن کر چلنے پھرنے لگتا ہے، ماں کے پیٹ میں بننے والے اعضا کا مظاہرہ یہاں ظاہر میں اعضا پیدا کر کے کرایا جاتا ہے۔ تاکہ نا سمجھ انسان سمجھ جائے کہ یہ ساری کاروائی اس خالق حقیقی کی جانب سے ہے جو ہر طرح پیدا کرنے پر قادر ہے۔ (حیات النحیوان 41/1)

❁... آگ، پانی، مٹی، ہوا یہ چار کے چار عناصر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، مٹی پانی میں گھل جاتی ہے، ہوا پانی کو دھکیل دیتی ہے، آگ بھاپ بنا کر اڑا دیتی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، مگر یہ مختلف تاثیر والے ایک دوسرے کے جانی دشمن عناصر انسان میں کس نے یکجا کر دیئے، اور اس خوبی سے جمع کئے کہ ایک عنصر بھی کم ہو، تو زندہ رہنا ناممکن ہو جائے، خود بخود ایسی مختلف طبائع کا اکٹھا ہو کر شیر و شکر ہونا، محال عقلی ہے۔ یقیناً یہ محیر العقول کارنامہ اللہ جل جلالہ کا ہی ہے کہ انسان بیک وقت چار مختلف عناصر کا مجموعہ اور چاروں عناصر دشمن ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ ذرا کوئی سائنس دان تو چاروں عناصر کو ایک ساتھ لائے، اور پانی کی طرح گوند کر دکھا دے؟۔

❁... مکڑی کی کیا حقیقت ہے، سب گھروں میں سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہے کہ تاروں کا بنا ہوا ہے، مگر مکھی کے شکار کرنے کے لیے بہترین جال ہے، مکھی اس میں پھنسی اور مکڑی نے شکار کیا، بعض دفعہ سانس روک کر اس طرح چپک جاتی ہے کہ گویا موجود ہی نہیں ہے، مگر مکھی اس سے غافل ہو کر آئی اور اس نے حملہ کیا، اور تاروں پر چپک کر ہی وہ شکار کرتی ہے، اور اسے ہر طرف گھومنا اور دیکھنا پڑتا ہے۔

اس لیے قدرت نے اس کے جسم کے اندر آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں بنائی ہیں، جس طرف جانا چاہے اس طرف آنکھ موجود ہے، اور اس کی خوراک یہی مجھڑ مکھی بنائی اور ویسا ہی سامان اس کے لئے مہیا کر دیا۔ یہ سب کچھ مانتے ہو مگر اس کے بنانے والے کا انکار کرتے ہو، ایسی عقل پر رونا چاہئے۔ (المستطرف فی کل فن مستطرف 2/240)

❀... لومڑی کو جب غذا کی دشواری آتی ہے، تو اپنے آپ کو مردہ کی طرح کر لیتی، اور پیٹ پھلا لیتی ہے، پرندہ اسے مردہ سمجھ کر آڑتا ہے، اور یہ اسے کھا کر اپنی بھوک مٹاتی ہے۔ سبحان اللہ! (المستطرف فی کل فن مستطرف 2/215)

❀... چیونٹیاں گرمی کے موسم میں سردی کے لیے غذائی ذخیرہ جمع کرتی ہیں، پھر جن دانوں کے سڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ان کو باہر نکال کے دھوپ میں ڈالتی ہیں۔ یا چاندنی راتوں میں یہ کام کرتی ہیں، پھر اگر بل میں نمی ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ یہ دانہ پھوٹ کر ہمارے کام کا نہ رہے گا، تو اکثر اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، اور جہاں سے روئیدگی ہوتی ہے اس حصہ کو توڑ دیتی ہیں، اس میں سوکھنے کی قوت بہت زیادہ ہے، جب دانہ بڑا ہوتا ہے، تو واپس بل میں جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں چیونٹیوں کی قطار لگ جاتی ہے، پھر ان کی مدد سے اٹھالے جاتی ہیں، پھر جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تو ضرور تھوڑا سا رُک کر پھر آگے جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کی بقا اور اس کا وجود اس کے کھانے کی وجہ سے نہیں کیونکہ اس کے جسم میں ایسا پیٹ نہیں ہے جس میں کھانا جائے بلکہ اس کے بدن میں دو حصے ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں اور اس کو دانہ کاٹنے کے وقت جو اس سے بولکتی ہے صرف اسی کو سونگھ کر طاقت ملتی ہے اور یہی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ (حیات الحيوان 2/668)

وجود باری تعالیٰ آیات قرآنیہ کی روشنی میں

اب یہاں سے چند آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں جن میں انسانوں کے لیے دعوتِ فکر ہے کہ کائنات کے نظام کا خوش اسلوبی سے چلنا اور ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک کام میں لگے رہنا، یہ اس ذات کے وجود پر واضح دلیل ہیں۔

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: 190)

ترجمہ: ... بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔

فائدہ: یہ روز و شب کا نور و ظلمت، یہ سورج اور چاند کی روشنی، ان کی مقررہ رفتار اور باقاعدہ طلوع و غروب اس بات کی دلیل ہے کہ اس روشن ایام پر کوئی سوار ہے، جس کے ہاتھ میں اس کا سیاہ و سفید ہے۔

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ (حم السجدة: 37)

ترجمہ: ... اور اُسی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: 164)

ترجمہ: ... بیشک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن رات کے لگاتار آنے جانے میں، اُن کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدہ کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اُس پانی

میں جو اللہ نے آسمان سے اُتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اُس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اُس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور اُن بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، اُن لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔

فَالَّذِي: آسمان اور زمین کے عجیب و غریب خلقت کے ساتھ خود انسان کی اپنی پیدائش کی حکایت کتنی عجیب ہے۔

﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُّذِقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ﴾

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِبِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿(النحل: 66)

ترجمہ: ... اور بیشک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ اُن کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اُس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہوتا ہے۔

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ

مِنْ تَفَلُّوٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ (الملك: 4)

ترجمہ: ... جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے۔ تم خدائے رحمن کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر دوڑا دو، نتیجہ یہی ہو گا کہ نظر تھک بار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی۔

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ وَالْأَلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ (لقمان: 10)

ترجمہ: ... اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آسکیں، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیئے ہیں، تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں۔ اور اُس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اُس (زمین) میں ہر قابلِ قدر قسم کی نباتات اُگائیں۔

﴿صُنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (النمل: 88)

ترجمہ: ... یہ سب اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے۔

اللہ جلّ جلالہ کے وجود پر ایک بدوی کے چند جملے

ایک شخص نے ایک بدوی سے پوچھا کہ اللہ جلّ جلالہ کے وجود پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بدوی نے ان الفاظ میں جواب دیا:

«يَا سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْبَعَرَ لَيَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ، وَإِنَّ أَكْثَرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، فَسَمَاءُ ذَاتِ الْأَبْرَاجِ، وَأَرْضُ ذَاتِ فُجَاجٍ، وَبَحَارُ ذَاتِ أَمْوَاجٍ أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ!». (تفسير ابن كثير 1/183)

ترجمہ: ... اللہ کی ذاتِ عیب سے پاک ہے، جب میٹنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے، اور پاؤں کے نشان گزرنے والے آدمی کا پتہ دیتے ہیں، تو کیا یہ برجوں والا آسمان اور یہ راستوں والی زمین اور موجیں مارنے والے سمندر اس باریک بین اور باخبر ذات کا پتہ نہیں دیتے؟

وجودِ باری تعالیٰ پر چند دلائل عقلیہ

وجودِ باری تعالیٰ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال

کچھ دہریوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ جلّ جلالہ کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ چھوڑو، میں کسی اور سوچ میں ہوں، لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی، جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، نہ چلانے والا ہے، باوجود اس کے وہ آ جا رہی ہے، اور بڑی بڑی موجوں کو خود چیرتی پھاڑتی گذر جاتی ہے، ٹھہرنے کی جگہ ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ پر چلتی رہتی ہے، اور نہ کوئی ملاح ہے نہ منتظم۔

دہریوں نے کہا: آپ کس سوچ میں پڑ گئے، کوئی عاقل ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی سمندر میں آئے جائے، اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: افسوس تمہاری عقلوں پر ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا آسمان وزمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں، اور ان کا مالک، حاکم، خالق کوئی نہ ہو۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ ہکے ہکے ہو گئے، اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔ (تفسیر ابن کثیر 1/183)

وجودِ باری تعالیٰ پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال

خليفة ہارون الرشید نے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ جلّ جلالہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ: زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جداگانہ ہونا، نعموں اور لہجوں کا الگ ہونا، ثابت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ موجود ہے۔

(تفسیر ابن کثیر 1/183)

وجود باری تعالیٰ پر امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال

امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ اللہ جلّ جلالہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ: توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقہ کے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی، گائیں بکریاں ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے ہیں، اور چرتے ہیں، اسی کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، مکھی شہد دیتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے، اور گائے سے گوہر نکلتا ہے، بکریاں میٹگنیاں دیتی ہیں، کیا یہ اس بات کی صاف دلیل نہیں ہے کہ ایک پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے، وہی ہمارا خالق و مالک اور رب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر 1/183)

وجود باری تعالیٰ پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استدلال

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے اللہ جلّ جلالہ کے وجود پر دلیل مانگی گئی، تو امام صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا: کہ سنو! یہاں ایک مضبوط قلعہ ہے، جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے، اور اوپر نیچے، دائیں بائیں ہر طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جاسکتی، اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے، اور ایک جاندار آنکھوں، کانوں والا، خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا، چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔

کہو! اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالاتر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟

مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو! جو ہر طرف سے بند ہے، پھر اس میں پروردگار خالق و یکتا، ایک جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے، یہی ہے دلیل خدا کے وجود پر۔

(تفسیر ابن کثیر 1/183)

دین محمدی ﷺ میں خدا کا تصور اور ادیانِ باطلہ کا رد

اہل عرب ایک حقیقی قوت کے نام سے واقف تھے، اور اس کو خالق بھی مانتے تھے، مگر قدرت کے کارخانہ کا اس کو تنہا مالک نہیں سمجھتے تھے۔ یہودیوں کا ایک خاندانی خدا تھا، جس نے ساری دنیا صرف بنی اسرائیل کیلئے پیدا کی تھی، اور اس کو بنا کر ساتویں دن وہ تھک کر بیٹھ گیا تھا، ایرانیوں کے خدا کی خدائی نیکی و بدی کی دو مملکتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا خدا اوتاروں کا بھیس بدل کر لاکھوں خدا بن گیا تھا، اور برہما، مہیش اور بش تینوں نے ملکر خدائی کے کاروبار باہم تقسیم کر لیے تھے۔

لیکن محمد رسول اللہ ﷺ نے اس خدا کا جلوہ نمایاں کیا، جو آسمان کے اوپر سے لیکر زمین کے نیچے تک کا تنہا مالک ہے، اس کی کارگیری میں کوئی شریک نہیں، اس کی شہنشاہی میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں، اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی دوسرا جھی نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ اس کے حکم سے باہر نہیں، دنیا کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو نہیں سکتی، شجر، حجر، جنگل، پہاڑ، صحرا، دریا، سورج، چاند، زمین، آسمان، انسان، حیوان، زبان والے اور بے زبان سب اس کے آگے سر بسجود اور اس کی تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں۔

سب کمزور ہیں، وہی ایک قوت والا ہے، سب کا علم ناقص ہے، صرف اس کا علم کامل ہے، سب فانی ہیں صرف اسی ایک کو بقا ہے، سب محتاج ہیں وہی ایک بے نیاز ہے، سب اس کے بندے ہیں وہی ایک شہنشاہ ہے۔ غرض عرش سے فرش تک جو کچھ بھی ہے، وہ اس کا ہے، اور اس پر صرف اس کی حکمرانی ہے، وہ ہر عیب سے پاک، ہر برائی سے منزہ، اور ہر الزام سے بری ہے، وہ ہر قسم کے صفات عالیہ، اوصاف کمالیہ اور محامد جمیلہ سے متصف ہے، اس کے مانند کوئی نہیں، اس کی تشبیہ و مثال کوئی نہیں، وہ تشبیہ و تمثیل سے بالاتر اور رشتے ناطے سے پاک ہے۔

بغیر دلیل کے اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ پر ایمان لانے کے متعلق

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیجتے تب بھی عقلاً پر اپنی عقلوں کے ذریعے اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی معرفت حاصل کر کے اس پر ایمان لانا واجب ہوتا۔

وجود باری تعالیٰ پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر

انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو

ہر تغیر سے صدا آتی ہے: ”فَافْهَمَ فَاَفْهَمَ“

شعر کی تشریح

اس کائنات میں جتنے تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں، مثلاً موسم کا سرد ہونا، گرم ہونا، رات کا چھانا، دن کا اجالا ہونا، بادلوں کا چلنا اور بادلوں کا برسنہ، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، چاند کا گھٹنا بڑھنا، سمندروں سے طوفان اٹھنا، زمین کا زیر آب ہونا، زلزلوں کا آنا، آبادیوں کا تباہ و برباد ہونا، انسانی جانوں کا ضائع ہونا، طوفانی ہواؤں کا چلنا، بچے کا جوان ہونا، پھر جوان کا بوڑھا ہونا، اسی طرح عورت کا ماں بننا، سمندروں میں مچھلیوں کا جینا، خشکی میں مرنا، جہازوں کا ہواؤں میں اڑنا، اور کشتیوں کا سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے سفر کرنا، آبدوزوں کا سمندر کی تہہ میں جانا، زمین کی ہریالی اور بنجر پنہ یہ سب تغیرات جہاں میں واعظ رب ہیں، جو رب کے وجود پر دلالت کرتے ہیں، اور ہر تغیر سے صدا اور آواز آتی ہے کہ ”اپنے رب کو پہچانو“، ”اپنے رب کو پہچانو“، جو کہ یہ سارا نظام تن تنہا چلا رہا ہے۔

دہریوں سے چند سوالات کے جوابات طلب

- سوال 1: یہ ہے کہ زمین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟
- سوال 2: سمندر جو موجیں مارتا ہے، اسے کس نے ٹھہرا رکھا ہے؟
- سوال 3: بادلوں کا ایک خاص نظام ہے یہ کس نے قائم کیا ہے؟
- سوال 4: رات کی ایک مخصوص حد تک تاریکی کس نے ٹھہرائی ہے؟
- سوال 5: کیا موجوں پر کسی انسان کی اتنی حکمرانی ہے کہ وہ ان کو حسب ضرورت کم یا زیادہ کر سکے؟
- سوال 6: صبح و شام پر کوئی انسان حاکم ہے؟
- سوال 7: اس آسمان کے کناروں پر کس کا قبضہ ہے؟
- سوال 8: کیا سمندر کی تہہ میں کوئی شخص حکومت کرتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس نے سمندر کی تہہ کے چپہ چپہ کا سراغ لگالیا ہو؟
- سوال 9: موت سے کون بچاتا ہے؟
- سوال 10: زمین کی صحیح صحیح چوڑائی کسی کو معلوم ہے؟
- سوال 11: روشنی کا مسکن اور منبع کہاں ہے؟
- سوال 12: ہو کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، اور یہ کہاں تک جا کر واپس لوٹ آتی ہے؟
- سوال 13: دن کے وقت تاریکی کہاں چلی جاتی ہے اور رات کو اُسے کون واپس لاتا ہے؟ آپ تو محض سبب بتائیے خواہ وہ ظاہر ہو، یا پوشیدہ؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کسی انسان کے قبضہ قدرت میں تاریکی کا بڑھانا گھٹانا ہے یا نہیں؟
- سوال 14: آسمانی بجلی اور رعد میں کوئی والٹیٹر مقرر ہے؟ اگر ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو غیر آباد زمین پر، سمندر میں، دریاؤں میں بارش کیوں ہوتی ہے؟ آخر وہاں بارش کی کیا ضرورت ہے؟ جس بیابان میں انسان اور جاندار نہیں بستے وہاں بادل کیوں

گرجتے ہیں؟ اور ہاں! جانور تورگستان میں بھی پائے جاتے ہیں، وہاں یہ بادل خود ہی نہیں جاتے یا کوئی بھیجتا ہی نہیں؟

سوال 15: زمین کے بخار کو شبنم کس نے بنایا؟

سوال 16: آپ کے نزدیک انسان فاعل مختار ہے، تو کیا دنیا کا کوئی انسان ثریا ستارے کو اتار کر نیچے لاسکتا ہے؟

سوال 17: کیا دنیا کا کوئی شخص آفتاب کو روک سکتا ہے؟ اگر سارے انسان عاجز ہیں، تو اس عاجز پر کوئی قادر ہے یا نہیں؟

سوال 18: کوئی ایسا شخص آپ کی نظر میں ہے جو آسمان کے قواعد اور وہاں کے مروجہ قوانین سے واقف ہو، اور اُسے علم ہو کہ وہاں کون کون سی مخلوق بستی ہے؟

سوال 19: آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ذرا بادلوں تک اپنی آواز تو پہنچا کر دکھائیں؟

سوال 20: بجلی کو کوئی منع کر سکتا ہے کہ نہ گرے؟، آخر اس کے گرنے میں جو حکمت ہے، وہ کس نے رکھی؟

سوال 21: بادلوں یا ستاروں کو کوئی سائنس دان گنوا سکتا ہے؟

سوال 22: آپ کی عقل و دانش کا خالق کون ہے؟

سوال 23: شیرنی کے لئے شکار کا انتظام آپ کرتے ہیں؟

سوال 24: پہاڑی کوؤں کے بچوں یا اسی نوع کے دوسرے پرندوں کی خوراک کا انتظام کون کرتا ہے؟

اس قسم کے اور بھی بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، مگر فی الحال آپ کی اور آپ کے ہم خیال دہریوں کی فراست کو سمجھنے کیلئے اتنے ہی سوالات کافی ہیں۔ (ماخوذ از کیا خدا ہے؟)

وجود باری تعالیٰ پر بابا چلاسی غلام نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ

کے فارسی اشعار مع اردو ترجمہ

ز چشمت دور در صحرا دُخان ست وجود نار آنجا بے گماں ست
اگر تیری آنکھ سے دور صحرا میں دھواں ہے تو اس جگہ میں آگ کا وجود بے شک ہے
بہ چشم مانگہ کن سوئے عالم نشا نہائے وجود حق چساں ست
تو ہماری آنکھ سے دنیا کو دیکھ اللہ کے وجود کے نشانات کیسے ہوئے ہیں
ندارم ہیچ شک در ہستی او نمی گویم چنیں است و چناں ست
میں اس ہستی میں کوئی شک نہیں رکھتا اور میں اس کی ذات کے بارے میں یہ
ہوں نہیں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح ہے یا
اس طرح ہے

اگر خورشید بالائے مکان نیست چرا این روشنی اندر مکانست
اگر مکان کی چھت پر سورج کا وجود نہیں تو یہ مکان کے اندر روشنی کہاں سے آئی
تو در بازار گر بینی دوکانے دوکاندارے ضروری در دوکانست
تو اگر بازار میں کسی دکان کو دیکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی دکاندار ضرور دکان
میں ہوگا
تو گر ملاح در کشتی نہ بینی چرا کشتی بہ سمتِ خود رواں ست
تو اگر کشتی کے اندر چلانے والا نہیں تو کیوں کشتی اپنی ٹھیک سمت پر رواں
دیکھتا ہے دواں ہے

نہ خود پیدا ست ایں قصر بلندت زمینش فرش و سقفش آسمان ست
یہ تیر بلند محل خود بخود پیدا نہیں ہوا جس کا فرش زمین اور چھت آسمان ہے
چرا پیش شہاست این خوان یغما اگر قصر شاہے میزبان ست
تمہارے سامنے دسترخوان میں رنگ اگر تمہارے اس بلند محل میں کوئی
رنگ کی نعمتیں کیسی ہیں؟ میزبان نہیں ہے

زہر شے بشنوم من قصہ دوست تو می گوئی کہ ہر شے رازبان ست
ہر چیز سے میں دوست کی کہانی سنتا ہوں گویا ہر شے میرے حق میں زبان
رکھتی ہے

چلاسی راچہ مطلب ہست دانی وجود حق عیاں ست و عیاں ست
چلاسی کا مطلب کیا ہے تو سمجھتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود پوشیدہ
نہیں ظاہر در ظاہر ہے

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

حقیقتِ توحید

قرآن و حدیث کی روشنی میں

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (الأنعام: 102)
لوگو! وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے! اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

أما بعد:

توحید باری تعالیٰ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر دین اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے، توحید کا عقیدہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں مشترک رہا ہے، چنانچہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے عقیدہ توحید کی دعوت نہ دی ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں، جنہوں نے شرک کے خلاف توحید کا جھنڈا بلند کیا، کیونکہ ان سے پہلے دنیا کی تاریخ میں شرک کا تصور ہی نہ تھا، ان کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دی اور شرک کی نفی کی۔

آنحضرت صلی علیہ وسلم جب سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے، تو آپ کے سامنے بھی شرک کی مختلف شکلیں تھیں، آپ صلی علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر سب سے پہلے جو نعرہ بلند کیا، وہ کلمہ توحید کا تھا، ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا نعرہ تھا، یعنی تمہارا معبود و مسجود ایک خدا ہی ہے۔

دعوت توحید سے پہلے آپ صلی علیہ وسلم لوگوں میں ایک مسلم شخصیت تھے۔ آپ کے کردار پر، آپ کی دیانت و امانت پر سب متفق تھے، دعوت توحید کی صدا بلند کرتے ہی لوگ آپ صلی علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ جانی دشمن بن گئے، چنانچہ آپ صلی علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روکنے کیلئے ملک، مال اور عورت کی لالچ بھی دی گئی، لیکن آپ صلی علیہ وسلم نے سب کو ٹھکرا دیا، اور دعوت توحید کی آواز بلند کرتے رہے، چنانچہ آپ صلی علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو دعوت توحید دیتے ہوئے، ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَحِّدُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ﴾.

ترجمہ: ... اے لوگو! تم عقیدہ توحید اپناؤ، کیونکہ توحید ہی تمام نیکیوں کی بنیاد

”لا إله إلا الله“ جو کلمہ توحید ہے اس کا مفہوم اور مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ عرب چونکہ ”لا إله إلا الله“ کے مفہوم سے آگاہ تھے، اس لیے اس کلمہ کو پڑھنے سے گریزاں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ایک خدا کا اقرار کریں گے، تو سب سے کٹ کر ایک کے سامنے جھکنا پڑے گا۔

جب آنحضرت ﷺ دعوتِ توحید دینے لگے، تو کفار نے اس پر تعجب کیا، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ سب خداؤں کو چھوڑ کر، صرف ایک خدا کی پرستش کی جائے، اللہ جلّٰلہ نے سورہ ”ص“ میں ان کے اس اعتراض کو یوں ذکر فرمایا ہے:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ ۝ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلٰٓىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِ الْآخِرَةِ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا خَلَقُ ۝﴾ (ص: 7)

ترجمہ: ... اور ان (قریش کے) لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آگیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ: وہ جھوٹا جادو گر ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، یہ بات ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں یہ من گھڑت بات ہے۔

آیات مذکورہ کا پس منظر

ان آیات قرآنیہ کا پس منظر یہ ہے کہ آل حضرت ﷺ کے چچا ابوطالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ ﷺ کی پوری نگہداشت کر رہے تھے، جب وہ ایک بیماری میں

مبتلا ہوئے، تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث اور دوسرے سردار شریک ہوئے، مشورہ یہ ہوا کہ ابو طالب بیمار ہیں، اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے، اور اس کے بعد ہم نے محمد (ﷺ) کو ان کے نئے دین سے باز رکھنے کے لئے کوئی سخت اقدام کیا، تو عرب لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے، اس وقت تک تو یہ لوگ محمد (ﷺ) کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے آپ (ﷺ) کو ہدف بنالیا، لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم ابو طالب کی زندگی ہی میں ان سے محمد (ﷺ) کے معاملہ کو حل کر لیں، تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔

چنانچہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے، اور جا کر ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو بُرا بھلا کہتا ہے، آپ انصاف سے کام لے کر ان سے کہیے کہ وہ جس خدا کی چاہیں عبادت کریں، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں، حالانکہ رسول اللہ (ﷺ) خود بھی ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہ کہتے تھے کہ یہ بت بے حس اور بے جان ہیں، نہ تمہارے خالق ہیں، نہ رازق ہیں، نہ تمہارا کوئی نفع نقصان ان کے قبضہ میں ہے۔

ابو طالب نے آنحضرت (ﷺ) کو مجلس میں بلوایا، اور آپ سے کہا کہ بھتیجے! یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو برا کہتے ہو، انہیں اپنے مذہب پر چھوڑ دو، اور تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو، اس پر قریش کے لوگ بھی بولتے رہے۔

بالآخر آنحضرت (ﷺ) نے ارشاد فرمایا کہ: چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں، جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا: وہ کیا چیز ہے؟ آپ (ﷺ) نے فرمایا: میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں، جس کے ذریعہ سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور یہ پورے عرب کے مالک ہو جائیں۔ اس پر ابو جہل نے کہا: بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم! ہم ایک کلمہ نہیں دس کلمے کہنے کو تیار ہیں۔

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: بس «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کہہ دو، یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور کہنے لگے: کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورہ ”ص“ کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں۔ (معارف القرآن 493/7)

اب آئیے! ذرا «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کے مفہوم پر غور کریں کہ یہ کلمہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن کس قدر وسیع تر مفہوم پر مشتمل ہے، اس میں جو لا ہے، اس کے ذریعے سے کائنات کی ہر چیز کی نفی کی گئی ہے، اور «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کے ذریعے سے صرف اللہ کیلئے ہر کام کا اثبات ہے۔ عرب چونکہ اس مفہوم سے بخوبی واقف تھے، اس لئے وہ اس کلمہ کو پڑھنے سے گریزاں تھے۔

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کا مفہوم

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» کا مفہوم یہ ہے کہ معبودِ برحق اور مسجودِ برحق صرف ایک اللہ جلّ جلالہ ہے۔

- اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔۔۔۔۔ جس کی عبادت کی جائے۔
- اس کے سوا کوئی مسجود نہیں۔۔۔۔۔ جس کو سجدہ کیا جائے۔
- اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔۔۔۔۔ جو حاجت پوری کرے۔
- اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔۔۔۔۔ جو مشکل دور کرے۔
- بیمار وہی کرتا ہے۔۔۔۔۔ تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔
- مصیبت وہی لاتا ہے۔۔۔۔۔ تو مصیبت دور بھی وہی کرتا ہے۔
- اولاد وہی دیتا ہے۔۔۔۔۔ تو اولاد چھینتا بھی وہی ہے۔
- دکھ وہی دیتا ہے۔۔۔۔۔ تو سکھ بھی وہی دیتا ہے۔
- بارش وہی برساتا ہے۔۔۔۔۔ تو غلہ بھی وہی لگاتا ہے۔
- بھوک وہی لگاتا ہے۔۔۔۔۔ تو مٹانا بھی وہی ہے۔
- زندگی وہی دیتا ہے۔۔۔۔۔ تو موت بھی وہی دیتا ہے۔

شعر

ماخوذ از بیان مولانا عمر یالن پوری رحمہ اللہ

توحید کی اقسام

(1) توحید ربوبیت (2) توحید الوہیت (3) توحید اسماء و صفات

(1) توحید کی پہلی قسم: ربوبیت

توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ **عَلَّامٌ** کے وجود کو تسلیم کرنا، اور بعض صفات میں اسے **«وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»** ماننا۔ مثلاً مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، اور متصرف سمجھتے تھے، قرآن کریم نے ان کے اس عقیدہ کو ذکر کر کے اس کو رد کیا ہے کہ اس قدر عقیدہ توحید کیلئے ناکافی ہے، اور ان کو مشرک اور کافر قرار دیا ہے، پس معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا توحید نہیں کہلاتا، ورنہ سارے کفار عرب موحد کہلاتے۔ ان کا اصل اختلاف توحید ربوبیت میں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کو تیار نہ تھے۔

اب یہاں ہم کفار کے اس عقیدے کو ذکر کرتے ہیں، جسے وہ اپنے لئے کافی سمجھتے تھے، مگر قرآن کریم نے اس عقیدہ کو ناقص قرار دے کر انہیں مشرک قرار دیا۔
توحید ربوبیت پر چند مثالیں

خالق صرف ایک اللہ ہے

✽ ... مشرکین اللہ **عَلَّامٌ** کو اپنا خالق سمجھتے تھے، اللہ **عَلَّامٌ** کا فرمان ہے

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (الزخرف: 87)

ترجمہ: ... اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندھا چلا دیتا ہے؟

آسمانوں اور زمین کا خالق صرف اللہ ہے

✽ ... مشرکین بھی آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ اللہ **عَلَّامٌ** کا فرمان

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿(الزخرف: 9)﴾

ترجمہ: ... اگر تم ان (مشرکین) سے پوچھو کہ سارے آسمانوں اور زمین کس نے پیدا کئے ہیں، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے، جو اقتدار کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔

آسمانوں سے بارش صرف اللہ جلّ جلالہ ہی برساتا ہے

✽ ... مشرکین بھی کہتے تھے بارش اللہ ہی برساتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مِّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ (العنکبوت: 63)

ترجمہ: ... اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔

چاند اور سورج کو صرف اللہ تعالیٰ نے کام پر لگایا ہے

✽ ... مشرکین بھی مانتے تھے کہ چاند و سورج کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مِّن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (العنکبوت: 61)

ترجمہ: ... اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا؟ تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ، پھر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑے ہیں۔

رازق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے

✽ ... مشرکین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور

زندگی و موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کا فرمان ہے

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (یونس: 31)

ترجمہ: ... (اے پیغمبر ﷺ!) ان مشرکین سے) پوچھو کہ کون ہے، جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے تو یہ لوگ کہیں گے ”اللہ“ تو تم ان سے کہو: کیا پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔

عرشِ عظیم کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے

✽ ... مشرکین بھی اللہ کو عرش کا مالک سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (المؤمنون: 87)

ترجمہ: ... کہو کہ سات آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔

کائنات کا کل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے

✽ ... مشرکین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے، کائنات کا کل اختیار صرف اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کو ہے، اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کا فرمان ہے

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ﴾ (المؤمنون: 89)

ترجمہ: ... کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، اور جو پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ بتاؤ اگر جانتے ہو، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے، کہو! پھر کہاں سے تم کو کوئی جادو چل جاتا ہے۔

فائدہ: مذکورہ تمام آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین بھی مذکورہ صفات میں اللہ جلّ جلالہ کو "وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ" مانتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کے اس ناقص عقیدہ کو حید کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور انہیں مشرک قرار دیا ہے، بات صرف اتنی تھی کہ وہ اللہ جلّ جلالہ کو معبود ماننے کو تیار نہ تھے، وہ غیر اللہ کی منتیں مانتے تھے، بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، پریشانیوں اور مصیبتوں میں وہ انہیں پکارتے تھے۔

الغرض ان کا اختلاف اس بات پر تھا کہ وہ ایک اللہ کو معبود برحق ماننے کو تیار نہ تھے۔ کفار نے یہاں تک کہا: اے محمد ﷺ اگر آپ چاہو، تو ہم آپس میں صلح کر لیں، اور ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اس طرح یہ اختلاف دور ہو جائے گا۔

قرآن کریم میں اللہ جلّ جلالہ نے اس پر سورہ کافرون نازل فرما کر، ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا۔

﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝۱ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝۲ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝۳ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عَبَدْتُمْ ۝۴ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝۵ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝۶﴾ (الكافرون)

ترجمہ: ... آپ فرمادیں: اے کافرو! نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرتا ہوں نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو۔ نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کرنے

والا ہوں، نہ تم میرے معبود کی عبادت کرنے والے ہو۔ تمہارے لئے تمہارا دین، اور میرے لئے میرا دین ہے۔

اس سورت میں واضح اعلان ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔

اب بات واضح ہو گئی ہے کہ صرف اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کو رب ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے معبود برحق تسلیم کرنا ضروری ہے۔ عبادت کے لائق وہی اللہ ہے۔ پس عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، وہ اسی کیلئے ہوں گی، خواہ وہ عبادت بدنی ہو جیسے نماز، خواہ مالی ہو جیسے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، خواہ قولی ہو جیسے ذکر اذکار، تلاوت وغیرہ۔

اب یہاں سے توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ذکر کی جاتی ہے، جو توحید کی بنیاد ہے، اس کے بغیر توحید معتبر نہیں ہے۔

(۲) توحید کی دوسری قسم: توحید الوہیت

توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کو اپنا معبود ماننا، عبادت اسی کے لیے کرنا، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، اور نہ کسی فرشتے کو۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ میں اسی بات کا اقرار ہے کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، چونکہ الہ کے معنی معبود کے ہیں۔

”لَا إِلَهَ“ کے معنی ہوئے لا معبود، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور ”إِلَّا اللَّهُ“ میں اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کا اثبات ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کی ذات ہے۔

اب جب عبادت اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کیلئے ہے، تو عبادت کی تمام اقسام بھی اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کے لیے ہوں گی، مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، دعا، سجدہ، منت یہ سب عبادتیں صرف اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کے لیے ہوں گی۔

اس میں کسی دوسرے کا نام لینا کہ یہ عبادت فلاں کے نام پر، یا فلاں کی خوشنودی کیلئے ہے، یہ شرک ہے، عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ سب اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کیلئے ہیں،

ان عبادتوں میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنے سے وہ اللہ پاک ہے۔

✽ ... حدیث قدسی میں اللہ ﷻ فرماتے ہیں کہ «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ» یعنی میں شرک اور شراکت سے بے نیاز ہوں، جس عمل میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جاتا ہے، تو میں اس عمل کو اسی کے حوالہ کرتا ہوں، جس کو میرے ساتھ شریک کیا گیا۔

چنانچہ قیامت کے دن اللہ ﷻ اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں جس نے جس کیلئے جو عمل کیا ہے، وہ آج اسی سے اس کا بدلہ لے لے، ہمارے پاس اس کیلئے کچھ نہیں ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی دعوتِ توحید

اب یہاں سے چند انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوتِ توحید کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے صرف ایک اللہ ﷻ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔

(۱) حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتِ توحید

✽ ... حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے شرک کے خلاف دعوتِ توحید کی صدا بلند کی، اور صرف ایک اللہ ﷻ کی طرف دعوت دی۔

✽ ... ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (الأعراف: 59)

ترجمہ: ... ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو آپ نے کہا میری قوم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔

(۲) حضرت ہود علیہ السلام کی دعوتِ توحید

✽ ... حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ ﷻ کی عبادت کی دعوت دی۔

﴿وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهِ غَیْرُهُ﴾ (الأعراف: 65)

ترجمہ: ... اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود (علیہ السلام) کو بھیجا، آپ نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔

(۳) حضرت صالح (علیہ السلام) کی دعوتِ توحید

﴿وَالِی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهِ غَیْرُهُ﴾ (الأعراف: 73)

ترجمہ: ... اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح (علیہ السلام) کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۴) حضرت یوسف (علیہ السلام) کی قیدی ساتھیوں کو دعوتِ توحید

﴿یَصْحَبِی السِّجْنِ عَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (۳) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾ (یوسف: 40)

ترجمہ: ... اے میرے قید خانے کے ساتھیو! کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ اس کے سوا جس جس کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے

باپ داداؤں نے رکھ لئے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اُتاری، حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی کی عبادت نہ کرو۔ یہی سیدہ اسیدہ ہادین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتِ توحید

﴿... قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
(الأنبياء: 67)

ترجمہ: ... ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر بھی، اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اپنی سمجھ نہیں؟

﴿... وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
(العنكبوت: 17)

ترجمہ: ... اور ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا: اللہ کی عبادت کرو، اور اُس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لئے بہتر ہے، اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو، اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لئے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اور اُس کی عبادت کرو، اور اس کا شکر ادا کرو۔ اُسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔

(۶) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوتِ توحید

✽ ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایک اللہ جلّ جلالہ کی عبادت کی

دعوت دی ہے۔

✽ ... ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾
(مریم: 36)

ترجمہ: ... بیشک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے پس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا

راستہ ہے۔

(۷) حضرت محمد ﷺ کی دعوتِ توحید

✽ ... اللہ جلّ جلالہ نے خود آں حضرت ﷺ کو دعوتِ توحید کا اسلوب اور

طریقہ بتایا ہے کہ یوں دعوت دو۔

✽ ... ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: 110)

ترجمہ: ... کہہ دو: میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، (البتہ) مجھ پر یہ وحی آتی ہے

کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے۔ لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جاننے کی اُمید ہو، اُسے چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے، اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔

حضور ﷺ کی وفات پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا توحید پر مشتمل خطبہ

حضور ﷺ کی وفات پر صحابہ رضی اللہ عنہم غم سے نڈھال ہو کر بے حال ہو گئے تھے، اور

کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے؟ کچھ کہہ رہے تھے کہ جنگل کی طرف نکلتا چاہئے، کچھ کہہ رہے تھے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد ہمارے جینے کا کیا مقصد؟

غرض طرح طرح کی سوچیں ان کو گھیر رہیں تھیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر باہر نکلے، اور فرمایا: جو یہ خبر دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا سرتن سے جدا کر دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور لوگوں کو جمع کر کے ایک جامع توحید بھرا خطبہ دیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر بھی دی، اور اللہ جل جلالہ کی عبادت کی تلقین بھی کی۔ فرمایا

❁ ... «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنِ يَصْرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (آل عمران: 144)

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ! لَكَأَنَّآلَمْ نَفْرَأَهَا قَبْلَهَا قَطُّ»

(حياة الصحابة: 333/2)

ترجمہ: ... اے لوگو! جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، (جس کا مفہوم یہ ہے): حضرت محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر ان پر موت آئے، یا ان کو قتل کیا جائے، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر وگے، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا، پس وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کا جزا دے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس آیت کو سننے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا، گویا کہ ہم نے یہ آیت پہلے کبھی پڑھی ہی نہیں۔

معبود اور متصرف صرف ایک اللہ تعالیٰ ہیں

﴿... أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِلَهُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ (النمل: 60)

ترجمہ: ... بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا؟ پھر ہم نے اُس پانی سے باروتق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اُن کے درختوں کو اگا سکتے۔ کیا (پھر بھی تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں! بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔

﴿... أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (النمل: 61)

ترجمہ: ... بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، اور اُس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کئے، اور اُس (کو ٹھہرانے) کے لئے (پہاڑوں کی) میخیں گاڑ دیں، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی؟ کیا (پھر بھی تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں! بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔

﴿... أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (النمل: 62)

ترجمہ: ... بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اُسے پکارتا ہے تو وہ اُس کی دعا قبول کرتا ہے، اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بنانا ہے؟ کیا (پھر بھی تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں! بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے

﴿... أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ
الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ﴾ (النمل: 63)

ترجمہ: ... بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ
دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت (کی بارش) سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں (بارش کی)
خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا (پھر بھی تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ (نہیں!)
بلکہ اللہ اُس شرک سے بہت بالا و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔

﴿... أَمَّنْ يَبْدُوْا أَلْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قُلْ هَآئِذَا بُرْهَنَكُمْ إِن كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ﴾ (النمل: 64)

ترجمہ: ... بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اُس کو
دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا (پھر بھی
تم کہتے ہو کہ) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ آپ کہہ دیجیئے: لاؤ اپنی کوئی دلیل، اگر تم
سچے ہو۔

اب یہاں سے عبادت کے بارے میں کچھ وضاحت کی جائے گی، کہ عبادت کسے
کہیں گے، تاکہ وہ صرف اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کے ساتھ خاص ہو جائے، اور شرکت غیر سے پاک
ہو جائے۔

عبادت کی تعریف

لغت میں عبادت کہتے ہیں: خضوع کرنا، پرستش کرنا۔

بعض مفسرین نے عبادت کی تعریف «غَايَةُ الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ» سے کی ہے (یعنی انتہائی عاجزی اور انکساری کرنا)، بعض مفسرین نے «غَايَةُ التَّعْظِيمِ» سے کی ہے (یعنی انتہائی تعظیم کرنا)۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف یہ کی ہے کہ: جس کی طرف بندہ ہر وقت ہر چیز میں محتاج ہو اور اس کے سامنے ذلیل ہو۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عبادت کی تعریف

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”مدارج السالکین“ میں عبادت کی بہترین تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ: «الْعِبَادَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِعْتِقَادِ وَالشَّعُورِ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سُلْطَةً غَيْبِيَّةً (أَيَّ فِي الْعِلْمِ وَالتَّصَرُّفِ) فَوْقَ الْأَسْبَابِ يَقْدِرُ بِهَا عَلَى التَّفَعُّلِ وَالضَّرَرِ، فَكُلُّ دُعَاءٍ وَنِدَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يُنْشَأُ مِنْ هَذَا الْإِعْتِقَادِ فَهِيَ عِبَادَةٌ» (مدارج السالکین: 4/1)

ترجمہ: ... عبادت اس اعتقاد اور نظریہ کا نام ہے کہ معبود کیلئے مافوق الاسباب علم و تصرف میں ایسی قدرت غیبیہ حاصل ہے جس کے سبب وہ نفع و نقصان پہنچانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پس جو بھی پکار، تعریف اور تعظیم اس اعتقاد کے ساتھ وجود میں آئے وہ عبادت ہے۔

✽ ... اب چند ایسی آیات پیش کی جاتی ہیں، جن میں اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے کہ

عبادت صرف میرے لئے کرو، کسی اور کیلئے نہ کرو۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 21)

ترجمہ: ... اے لوگو! اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور ان

لوگوں کو پیدا کیا، جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء: 36)

ترجمہ: ... اور اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (الإسراء: 23)

ترجمہ: ... اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبادت

نہ کرو۔

عبادت کی اقسام

عبادت کی تین قسمیں ہیں

(۱) عبادت قوی (۲) عبادت بدنی (۳) عبادت مالی

عبادت قوی

عبادت قوی سے مراد وہ عبادت ہے جو انسان اپنی زبان سے ادا کرے، جیسے قرآن

کریم کی تلاوت، ذکر اللہ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر وغیرہ۔

عبادت بدنی

عبادت بدنی سے مراد وہ عبادت ہے جو انسان بدن سے ادا کرے، جیسے نماز، جہاد،

روزہ وغیرہ۔

عبادت مالی

عبادت مالی سے مراد وہ عبادت ہے جو انسان اپنے مال سے ادا کرے، جیسے زکوٰۃ،

صدقات، ہدایا، عطیات وغیرہ۔
عبادت کی مذکورہ تینوں قسمیں صرف اللہ ﷻ کے ساتھ مختص ہیں۔

دُعا بھی عبادت ہے

دعا عبادت ہے، اس لئے صرف اللہ سے مانگنی چاہئے۔

✽ ... حدیث شریف: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے نبی ﷺ کا فرمان ہے: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» (مشكاة المصابيح: 1 / 194)
(یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔)

✽ ... ایک روایت میں پیارے نبی ﷺ کا فرمان ہے: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»
(مشكاة المصابيح: 1 / 194)

(یعنی دعا ہی عبادت ہے۔)

✽ ... ایک روایت میں ہے: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ»
(مشكاة المصابيح: 1 / 194)

ترجمہ: ... اللہ ﷻ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز قابلِ قدر نہیں۔

جب دُعا عبادت ہے تو دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہئے کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا جائز نہیں۔

دُعا صرف اللہ سے مانگنے کا حکم

✽ ... ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (المؤمن: 60)

ترجمہ: ... اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر

جہنم میں داخل ہوں گے۔

✽ ... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: «أَقْرَبُ رَبَّنَا فَنُجَايِهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ؟». (یعنی کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ پکاریں یا دور ہے کہ زور سے پکاریں)، اس سوال کا جواب قرآن کریم میں یوں دیا گیا: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِِبُّ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (البقرة: 186)

ترجمہ: ... اور (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، تو (آپ ان کو کہہ دیجئے کہ) میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، پس چاہئے کہ مجھے پکاریں۔

✽ ... ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (المؤمن: 14)

ترجمہ: ... لہذا (اے لوگو!) اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابع داری خالص اسی کے لئے ہو۔

✽ ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ» (مشكاة المصابيح: 1/ 194) ترجمہ: ... جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔

✽ ... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے ہمراہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند نصائح فرمائیں، وہ یہ ہیں

«يَا غُلَامُ! إِنِّي أَعَلَّمْتُكَ بِكَلِمَاتٍ أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ،
أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تَجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ

عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ
اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ
يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ،
وَجُفَّتِ الصُّحُفُ» (سنن الترمذی 78/2)

ترجمہ ...: اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں: کہ تو اللہ
کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریگا، اور تو اللہ کے دین کی
حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے، تو صرف
اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد طلب کرے، تو صرف اللہ ہی سے مدد
طلب کر، اور جان لو! کہ اگر ساری کائنات کے انسان تجھے فائدہ پہنچانا
چاہیں، اور اللہ نہ چائے تو تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اگر یہ
سارے جمع ہو کر تجھے ذرا بھی نقصان پہنچانا چاہیں، اور اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ
بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، قلم اٹھالئے گئے، اور سیاہی خشک ہو گئی (یعنی جو
تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا)۔

✽ ... اللہ ﷻ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اس بات کا اقرار کر رہے
ہیں کہ عبادت صرف اللہ ﷻ کی کرنی ہے، اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

(یعنی خاص کر کے تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے)۔

انبیاء علیہم السلام کا اپنی حاجات کیلئے دعاؤں میں صرف اللہ کو پکارنا

... حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دوران صرف اللہ کو پکارا

... ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ أَنِّ مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَعَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ۖ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۖ وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ﴾ (الأنبياء: 84)

ترجمہ: اور ایوب علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، اور تو سارے رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے انکی دعا قبول کی، اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی، اسے دور کر دیا، اور ان کے گھر والے بھی دیئے، اور اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو، اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔

... حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا

... ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْلِبًا فَظَنَّ أَن لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٨﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَخَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ۖ وَكَذَلِكَ نُصْحِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الأنبياء: 86)

ترجمہ: اور مچھلی والے پیغمبر (یعنی یونس علیہ السلام) کو دیکھو، جب وہ غما ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے، اور یہ سمجھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیریوں میں آواز لگائی کہ (یا اللہ) تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بیشک میں قصور وار ہوں۔ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور انہیں گھٹن سے نجات عطا

کی، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔

✽ ... حضرت زکریا (علیہ السلام) کی دعا اور اس کا قبول ہونا

✽ ... ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ

الْوَارِثِينَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴿۹۰﴾
(الأنبياء: 90)

ترجمہ :... اور زکریا (علیہ السلام) کو دیکھو! جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ

اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، چنانچہ ہم نے ان کی

دعا قبول کی، اور ان کو یحییٰ (علیہ السلام) (جیسا بیٹا) عطاء کیا، اور انکی خاطر انکی بیوی کو اچھا

کر دیا۔

✽ ... حضرت نوح (علیہ السلام) نے پریشانی میں صرف اللہ کو پکارا

✽ ... ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ

وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (الأنبياء: 76)

ترجمہ :... اور وہ وقت یاد کرو جب نوح (علیہ السلام) نے اس واقعہ سے پہلے ہمیں پکارا

تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا۔

مدد طلب کرنے کی صورتیں

مدد طلب کرنے کی دو صورتیں ہیں

۲۔ مافوق الاسباب

۱۔ ماتحت الاسباب

ماتحت الاسباب

ماتحت الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے دائرے میں مدد طلب کرنا۔

ما فوق الاسباب

ما فوق الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سے بالاتر ہو کر مدد طلب کرنا۔

ما تحت الاسباب کا مطلب

اللہ کے علاوہ مخلوق سے جو مدد طلب کی جاتی ہے، وہ ما تحت الاسباب ہے، جیسے دینی اور دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا۔ دنیا میں اس طرح کی مدد کا ہر شخص دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اسباب کے تحت مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مدد کی ترغیب دی گئی ہے۔

جیسے قرآن کریم میں ہے

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: 2)

ترجمہ: ... یعنی تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔

... اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا حواریوں سے مدد طلب کرنے کا قرآن کریم میں

اس طرح ذکر ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ (الصف: 14)

ترجمہ: ... اے ایمان والو! تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اسی طرح جیسے عیسیٰ

بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میرا مددگار بنے؟

حواریوں نے کہا: ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔

... چنانچہ ایک دوسرے کی مدد پر اللہ جل جلالہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ حدیث مبارک

میں ہے: «وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ»

(یعنی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں)۔ اس طرح مدد کو ماتحت الاسباب کہا جاتا ہے۔

مانفوق الاسباب کا مطلب

مانفوق الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سے بالاتر ہو کر پکارنا۔ مدد کی یہ قسم اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، جیسے کوئی مصیبت زدہ شخص چاہے وہ دنیا کے کسی خطے پر بھی ہو، وہ اللہ کو پکارے اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ اس کی حالت سے واقف ہے، اور اس کی پکار سن رہا ہے، اور وہ بغیر اسباب کے اس کی اس پریشانی کو دور کرنے پر قادر ہے، تو یہ درست اور جائز ہے۔

لیکن اگر کوئی پریشان حال شخص اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے علاوہ کسی اور سے متعلق یہ اعتقاد رکھے (چاہے وہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کا کیسا ہی برگزیدہ بندہ ہو) کہ وہ اس پریشان حال کی حالت سے واقف ہے، اور وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی پکار کو سن رہا ہے، اور اس کی پریشانی دور کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے، تو یہ اعتقاد درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ صریح قرآنی آیات کے مخالف ہے۔

پس جن لوگوں کا نظریہ ہے کہ اولیاء کرام **رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ** ان کی پریشانی سے واقف ہیں، غائبانہ ان کی اس پکار کو سن رہے ہیں، تو یہ درست نہیں، کیونکہ غیب دان صرف اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی ذات ہے، اور مشکل کشا بھی وہی ہے، پس ان حضرات کا یہ اعتقاد صریح آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔

غیر اللہ سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنے کے

جواز پر چند کمزور استدلالات اور ان کے جوابات

جو لوگ مافوق الاسباب غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے جواز کے قائل ہیں وہ چند احادیث کا سہارا لیتے ہیں اور ان سے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ صریح اور واضح قرآنی آیات سے جب غیر اللہ سے غائبانہ مدد طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے تو اب چند ضعیف درجے کی احادیث کو پیش کر کے لوگوں کے عقائد کو بگاڑنا کسی طور پر بھی درست نہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ وہ احادیث ضعیف ہیں اور ان احادیث سے وہ مطلب ثابت نہیں ہوتا ہے جو ان حضرات نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

اب آئیے ان احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔

✽ ... حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے ایک روایت مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا ہو اور تمہاری سواری کا جانور تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو یہ کہنا چاہئے:

«یا عباد اللہ أعینونی» یعنی اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ (وفی

روایۃ): «یا عباد اللہ! احبسوا فإن لله فی الأرض حاضرا» (وفی

روایۃ): «عبادا یتحبسہ» یعنی اے اللہ کے بندو! اس کو روکو، کیونکہ وہاں کچھ

ایسے لوگ حاضر ہوتے ہیں جو اس کو روک لے گیں۔ (مجمع الزوائد: 10/ 133،

وحصن حصین: 143)

اس روایت کو بھی بعض حضرات مافوق الاسباب غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے

جواز پر بطور استدلال پیش کرتے ہیں، اس کے چند جوابات پیش خدمت ہیں۔

پہلا جواب: یہ ہے کہ اس کی ایک سند عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کی سند میں معروف ابن حسان ہے۔ علامہ بیہمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔
(مجمع الزوائد: 10 / 133)

امام ابن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ منکر الحدیث ہے۔ (المیزان: 3 / 183)

ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے تھے یہ مجہول ہے۔ (لسان المیزان: 6 / 61)

دوسرا جواب: اس حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ وہاں کچھ خدا تعالیٰ کے بندے حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جنگلات میں رہتے ہیں، جب تمہیں کوئی رکاوٹ پیدا ہو، تو یہ کہا کرو: «أعينوا عباد الله» (مجمع الزوائد: 10 / 132 وقال: رجاله ثقات)

تو اس روایت سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنا ثابت نہ ہوا، بلکہ وہاں جو فرشتے موجود ہیں، ان سے مدد طلب کی گئی ہے۔

✽ ... حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگل میں کسی درندہ یا شیر کا خوف ہو تو «أعوذ بدانيال عليه السلام» کہا کرو: (میں حضرت دانیال عليه السلام کی پناہ چاہتا ہوں)۔ (حياة الحيوان: 1 / 6، وابن السني: 113)

جواب: یہ حدیث موقوف ہونے کے ساتھ ضعیف بھی ہے۔ کیونکہ اس میں متعدد راوی ضعیف اور کمزور ہیں، سند میں ان کا اعتبار نہیں۔ (گلدستہ توحید: ۱۴۴)

✽ ... عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں ایک دفعہ سو گیا تو کسی نے کہا: «اذكر أحب

الناس إليك، فقال: يا محمداه»۔ (ابن السني: 59، و«الأدب المفرد»)

یعنی انہیں یاد کیجئے جو لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: یا محمداه۔

بعض حضرات اس حدیث کو مافوق الاسباب غیر اللہ سے مدد کے جواز پر بطور استدلال پیش کرتے ہیں، اس کے دو جواب ذیل میں پیش کئے جا رہے ہیں
پہلا جواب: یہ حدیث موقوف ہے مرفوع نہیں اور اس کی کوئی سند بھی جرح سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی ایک سند میں ابو شعبہ نام کا راوی ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔ (المیزان: 364، لسان: 394)

دوسری سند میں محمد بن شعیب ہے امام نسائی رحمہ اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ علامہ خطیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کثرت سے غلطیاں کرتا ہے۔
 تیسری سند میں زہیر بن معاویہ عن اسحاق ہے، زہیر اگرچہ ثقہ ہے، لیکن محدثین رحمہم اللہ نے تصریح کی ہے کہ ان کی وہ روایت جو اسحاق کے طریق سے ہے وہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”تقریب“ (ص: ۱۳) میں اس کی صراحت کی ہے۔
 دوسرا جواب: حدیث میں «اذکر» کا لفظ ہے نہ کہ «ادع» کا، اور حرف ند اقرب اور بعید دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ (شرح مائتہ عامل: 34) اور اشتیاقاً حرف یاء سے کسی کو ذکر کرنا جبکہ حاضر و ناظر اور علم غیب کا عقیدہ نہ ہو تو درست ہے۔

اب آگے چند آیات قرآنیہ قارئین کیلئے پیش کی جاتی ہیں، جس میں اللہ جلّ جلالہ نے اپنے سوا دوسری کسی مخلوق کو پکارنے اور مدد طلب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ

فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ (یونس: 106)

ترجمہ: ... اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسے (من گھڑت معبود) کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، پھر بھی اگر تم (بفرض محال) ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (القصص: 88)

ترجمہ: ... اور مت پکار اللہ کے سوا دوسرا حاکم کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا۔

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ (الشعراء: 213)

ترجمہ: ... لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا۔

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الجن: 18)

ترجمہ: ... اور یہ کہ مسجدیں (خاص) اللہ کی ہیں سوال اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔

اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے اپنے غیر سے مانگنے والوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ تم جن کو پکار رہے ہو، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے ہیں، سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں، اللہ نے اس بات کو قرآن کے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں سمجھایا ہے۔

قارئین کیلئے پیش خدمت ہے!

اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے، ان کی بے بسی کا ذکر

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ

لَهُوَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴿٥﴾ (الأحقاف: 5)
ترجمہ: ... اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا، جو اللہ کو چھوڑ کر ان (من گھڑت دیوتاؤں) کو پکارے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو ان کی خبر تک نہیں ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُمْنَالِكُمْ ۖ فادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأعراف: 194)
ترجمہ: ... یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، وہ سب تمہاری طرح (اللہ کے) بندے ہیں، اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو، تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہئے۔

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ (الأعراف: 197)
ترجمہ: ... اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کرتے ہیں۔

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (الإسراء: 56)
ترجمہ: ... (جو لوگ اللہ جلّٰلہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے) کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر دیکھو، ہو گا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے، اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۚ﴾
﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ

الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (فاطر: 14)

ترجمہ: ... اور اسے چھوڑ کر جن (جھوٹے خداؤں) کو تم پکارتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اگر تم ان کو پکارو گے، تو وہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں وہ جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے، اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے، اس کے برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لِلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ (الحج: 73)

ترجمہ: ... اے لوگو! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، ایسا دعا مانگنے والا بھی کمزور ہے، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ (الأحقاف: 4)

ترجمہ: ... تم اُن سے کہو کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو سہی کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے۔

فائدہ: ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ **بَلَّغَ** کی ذات کے علاوہ کسی اور کو پکارنا بے سود اور بے فائدہ ہے، اس لئے کہ مصیبت زدہ کی پکار کو سن کر اس پر جواب دینے والی

ذات صرف اللہ ﷻ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ کسی کا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اسی ذات کو پکاریں، جو «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ مدد صرف اللہ ﷻ کی ذات ہی کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔

مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے

﴿وَمَا التَّصَرُّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (الأنفال: 10)

ترجمہ: ... مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ اقتدار کا مالک بھی ہے، حکمت کا بھی مالک۔

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ (النساء: 45)

ترجمہ: ... اور رکھوالا بننے کیلئے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لئے بھی اللہ کافی ہے۔

﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (البقرة: 107)

ترجمہ: ... اور اللہ کے سوانہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلْمُؤَاْنَّ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ زَعَمَ الْمُؤَلَّى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

(الأنفال: 40)

ترجمہ: ... اور یہ منہ موڑے رکھیں، تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا، بہترین

رکھوالا، اور بہترین مددگار۔

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

(آل عمران: 160)

ترجمہ: ... اور اللہ تمہاری مدد کرے، تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑے، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور مؤمنوں کو چاہئے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

فائدہ: اب آپ خود سوچیں کہ اتنی واضح آیات کی موجودگی میں کیا اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کو چھوڑ کر اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** کے نبی سے مدد طلب کرنا، جیسے «**الْمَدَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ**» کہنا، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی صحابی رسول کو مدد کیلئے پکارنا، جیسے «**الْمَدَدُ يَا عَلِيَّ**» کہنا، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اللہ کے ولی اور نیک بندے کو مدد کیلئے پکارنا، جیسے «**الْمَدَدُ يَا غوثُ اعظمُ**» کہنا، کیسے درست ہوگا؟

ظاہر ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اور سمجھ دار شخص جو قرآنی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے اس کو درست قرار نہیں دے سکتا، لہذا مدد طلب کرنی ہو تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کی جائے، غیر اللہ کو تو جب پکارا جائے جب اللہ تعالیٰ مدد سے عاجز ہو، جبکہ اللہ کی ذات عجز سے پاک ہے۔

مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے

✽ ... قرآن کریم کے واضح ارشادات جن میں مشکل کشا اور حاجت روا صرف ایک اللہ **جَلَّ جَلَالُہٗ** ہی کے ہونے کا ذکر ہے

✽ ... ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (یونس: 107)

ترجمہ: ... اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچادے، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو

اسے دور کر دے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے، تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

﴿... اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَاِیْسُفُ السَّوْءِ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اِنَّہٗ مَعَ اللّٰہِ قَلِیْلًا مَا تَذَکَّرُوْنَ﴾ (النمل: 62)

ترجمہ: ... بھلاؤ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے، تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا (پھر بھی تم کہتے ہو) اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، نہیں بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔

﴿... قُلْ لَا اَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰہُ﴾ (الأعراف: 188)

ترجمہ: ... کہو کہ جب اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔

﴿... قُلْ مَنْ یُنَجِّیْکُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْہُ تَضَرَّعًا وَخُفْیَةً لِّیْنَ اُنْجِلْنَا مِنْ هٰذِہٖ لَنَکُوْنَنَّ مِنَ الشَّکْرِیْنَ ﴿۳۷﴾ قُلِ اللّٰہُ یُنَجِّیْکُمْ مِّنْہَا وَمِنْ کُلِّ کَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِکُوْنَ﴾ (الأنعام: 64)

ترجمہ: ... کہو! خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے، جب تم اسے گڑ گڑا کر، اور چپکے چپکے پکارتے ہو، (اور یہ کہتے ہو) اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچالیا، تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے کہو! اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے، اور ہر دوسری تکلیف سے بھی پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔

﴿... قُلِ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِہٖ فَلَا یَمْلِکُوْنَ

كَشَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿الْإِسْرَاءُ: 56﴾

ترجمہ: ... (جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے) کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، انہیں پکار کر دیکھو، ہو گا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے، اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔

﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَأَلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٧﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ (النحل: 54)

ترجمہ: ... اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسی سے فریادیں کرتے ہو، اس کے بعد جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے، تو تم میں سے ایک گروہ اچانک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۖ أَنِّ مَسَّنِيَ الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ۖ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۖ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ (الأنبياء: 84)

ترجمہ: ... اور ایوب کو دیکھو! جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا۔ اور ہم سے ان کو ان سے گھر والے اور اس کے مثل اور دیتے یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور نصیحت عبادت گزاروں کے لیے۔

... ﴿حُضْرَت ابراہیم ؑ﴾ کا فرمان جسے قرآن نے ذکر کیا

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٦﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾
(الشعراء: 80)

ترجمہ: ... اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا

ہے۔

غیر اللہ سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنے

کے جواز پر ایک باطل استدلال

غیر اللہ سے مافوق الاسباب مدد طلب کرنے کے جواز پر بعض حضرات سورہ تحریم کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ آیت یہ ہے

﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (التحریم: 4)

ترجمہ: ... اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسرے کی مدد کی، تو (یاد رکھو) ان کا ساتھی اللہ ہے، اور جبریل (علیہ السلام) ہے اور نیک مسلمان ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے ان کے مددگار ہیں۔

طریقہ استدلال

ان حضرات کا طریقہ استدلال یوں ہے کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** کا فرمان ہے کہ اگر ازواج مطہرات (یعنی عائشہ و حفصہ **رَضِیَ اللہُ عَنْہُمَا**) نبی کریم **صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، تو یاد رکھیں نبی **صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** کا مددگار تو اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** ہے، اور جبریل **علیہ السلام** ہے، اور نیک مسلمان اور فرشتے ہیں۔ اس آیت میں ”**صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ**“ یعنی نیک مؤمنین کو بھی مددگار قرار دیا گیا ہے، لہذا نیک لوگوں سے مدد طلب کرنا جائز ہے کیونکہ وہ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔

جواب: سب سے پہلے آیت کا شان نزول ذکر کرتے ہیں تاکہ آیت کی مراد معلوم

ہو سکے۔

شان نزول

”بخاری شریف“ میں ہے کہ حضور ﷺ کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد سب بیویوں کے پاس کھڑے کھڑے تشریف لاتے تھے (خبر گیری کیلئے)، ایک روز حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے، اور شہدیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آیا، اور میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا کہ حضور ﷺ ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لائیں، تو وہ یوں کہے کہ آپ نے مغایرہ نوش فرمایا ہے، (یہ ایک قسم کا گوند ہے، جس میں کچھ بدبو ہوتی ہے۔) آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے تو شہدیا ہے، ان بی بی نے کہا: شاید کبھی مغایرہ کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوسا ہو۔ آپ ﷺ بدبودار چیز سے بہت پرہیز فرماتے تھے، اس لئے آپ ﷺ نے قسم کھالی کہ پھر میں شہد نہ پیوں گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جی برانہ ہو، اس بات کو چھپانے کا حکم دیا، لیکن ان بی بی نے دوسری بی بی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتادیا، چنانچہ آپ ﷺ کو یہ بات ناگوار گزری۔ قرآن کریم نے ان دونوں بیویوں کو توبہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ بتادیا کہ اگر تم نبی کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو نبی کا مددگار اللہ جلّٰلہ ہے، جبرئیل علیہ السلام ہے، نیک مؤمنین ہیں، اور فرشتے ہیں۔

چند غور طلب باتیں

✽... آیت سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہوتی ہے کہ نیک لوگ جو دنیا میں نہیں ہیں، انہیں پکاریں، تو وہ تمہاری مدد کریں گے۔

✽... ”صالح المؤمنین“ کے متعلق قاضی ثناء اللہ ”تفسیر مظہری“ (جلد نہم، ص: ۳۴۳) میں فرماتے ہیں کہ: ”صالح“ لفظ مفرد ہے، لیکن اس سے مراد

جنس ہے، یعنی کوئی بھی نیک ایمان والا۔ دوسری بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ”صالح المؤمنین“ سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آیت کا وہ مطلب نہیں، جو بعض لوگوں نے غلط سمجھا، اور اللہ جل جلالہ کے علاوہ نیک لوگوں سے مدد طلب کرنے کا دروازہ کھول دیا۔
اشکال: اگر کوئی یہ کہے کہ مدد کیلئے تو صرف اللہ کی ہی کافی ہے، تو پھر جبریل علیہ السلام، نیک ایمان والے، اور فرشتوں کی مدد کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟
جواب: اس کا جواب صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دیا ہے

«وَأَتَمَّا ذَكَرَ جِبْرِئِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ جُمْلَةٍ مَا يَنْصُرُهُ إِلَيْهِ بِهِ تَعْظِيمًا لَهُؤُلَاءِ، وَخَصَّ جِبْرِئِيلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِتَعْظِيمِهِ». (تفسیر مظہری: 343/9)

یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والوں، اور فرشتوں کا جو ذکر آیا ہے مدد کرنے کے حوالے سے، یہ صرف ان کی تعظیم کرنے کیلئے ذکر کیا ہے، اسی طرح جبریل علیہ السلام کو دوسرے فرشتوں سے علیحدہ کرنا، یہ ان کی تعظیم کی خاطر ہے۔ ایک سمجھدار آدمی کیلئے اتنی بات سمجھنے کیلئے کافی ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

اصطلاحات کے فرق سے مفہوم میں فرق ہو جاتا ہے۔ ”مشکل کشا“ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں ”مشکل مسائل کو حل کرنے والا“ اور یہ لقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، عربی میں اس کا ترجمہ ”حل العویضات“

ہے۔ حل عویضات کا معنی، مشکل سے مشکل مقدمہ آسانی سے حل کر دینا، اور اردو میں آج کل ”مشکل کشا“ کے معنی سمجھے جاتے ہیں، ”لوگوں کے مشکل کام کرنے والا“، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر میں مشکل مسائل کو حل کرنے والا معنی نہیں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ”مشکل کشا“ بعضوں نے کہہ دیا ہے، وہ ”حل العویضات“ کا ترجمہ ہے، جو ان کی شان میں وارد ہے، اور اس کا مفہوم یہ نہیں ہے جو عام طور پر عوام میں مشہور ہو گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل مقدمات و معاملات کا فیصلہ نہایت آسانی سے فرمادیتے تھے، اور یہ معنی صحیح اور درست ہیں۔

غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا قیامت کے دن بُرا انجام

یہود و نصاریٰ میں جنہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا، قیامت کے دن ان کے ساتھ جو ذلت آمیز سلوک ہوگا، اس کا بیان

﴿... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا تَسَاقُطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بَرًّا أَوْ فَاجِرًّا وَغَيْرَاتِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟»، قَالُوا: «كُنَّا نَعْبُدُ عَزِيرَ بْنِ اللَّهِ»، فَقَالَ لَهُمْ: «كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟»، فَقَالُوا: «عَطِشْنَا رَبَّنَا! فَأَسْقِنَا، فَيُشَارُ أَلَا تَرُدُّونَ؟»، فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقُطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ تُدْعَى النَّصَارَى، فَيَقَالُ لَهُمْ:

«مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟»، قَالُوا: «كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ»، فَيَقَالُ لَهُمْ: «كَذَّبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ»، فَيَقَالُ لَهُمْ: «مَا تَبْعُونَ؟» فَكَذَّالِكَ مِثْلَ الْأَوَّلِ. (صحيح البخاري 2/659)

ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ: ”جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا کہ ہر امت اپنے معبود کے پیچھے لگ جائے (یعنی ساتھ ہو جائے)، چنانچہ جو لوگ اللہ ﷻ کے سوا بتوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا یہاں تک کہ جب صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے، جو اللہ ﷻ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا گناہ گار، اور بقایا اہل کتاب پھر یہودی بلائے جائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ: تم (اللہ کے سوا) کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجتے تھے۔، ان سے کہا جائے گا: تم نے جھوٹ کہا، اللہ ﷻ نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟، وہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار! ہم پیاسے ہیں، پانی پلا دیجیے، انہیں اشارہ کیا جائے گا: کیا ادھر نہیں چلتے، پھر سب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، وہ سراب کی طرح نظر آئے گا، بعض بعض کے ٹکڑے کر رہی ہوگی، چنانچہ سب کے سب آگ میں گر جائیں گے۔ پھر نصاریٰ بلائے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ: تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟، وہ کہیں گے: ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ: تم نے جھوٹ کہا، اللہ ﷻ نے کسی کو نہ بیوی بنایا، نہ بیٹا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ پھر ان سے یہودیوں کا معاملہ کیا جائیگا (یعنی انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا)۔

صرف اللہ کی عبادت کرنے والوں کا قیامت کے دن اعزاز و اکرام

وہ مسلمان جو دنیا میں توحید پر قائم رہے، قیامت کے دن خدا کا ان سے مکالمہ اور ان کے اعزاز و اکرام کا ذکر

﴿... حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَىٰ صُورَةٍ مِّنَ اللَّيِّ رَأَوْهُ فِيهَا، فَيُقَالُ: «مَاذَا تَنْتَظِرُونَ يُتْبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: «فَارَقْنَا النَّاسَ عَلَىٰ أَفْقَرٍ مَا كُنَّا عَلَيْهِمْ، وَلَمْ نَصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَّرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»﴾

(صحیح البخاری 2/659)

ترجمہ: ... حضور اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ: (قیامت کے دن) یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہے گا، جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، خواہ نیک ہوں یا گناہ گار تو ان کے پاس سارے جہاں کا مالک آئے گا۔ ایسی صورت میں جو کمتر ہوگی، اس صورت سے جس میں انہوں رب العالمین کو (بالقلب) دیکھا (یعنی جانا ہے)، (مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے مشابہ نہ ہوگی، جو ان کے ذہنوں میں تھی)۔ اب ان سے کہا جائیگا کہ: تم لوگ کس بات کے منتظر ہو؟ ہر امت اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ لگ چکی ہے۔، وہ جواب دیں گے: جب ہم دنیا میں تھے، تو اس وقت ان مشرکین کی طرف محتاج ہونے کے باوجود ہم ان سے دور رہے، اور ان کی صحبت اختیار نہیں کی، تو آج ہم ان کی صحبت کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم تو آج اپنے رب کے منتظر ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے تھے۔ پھر اللہ ﷻ فرمائے گا: میں تمہارا رب ہوں۔ اس پر تمام مسلمان بول اٹھیں گے: ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہی کہیں گے۔

عبادت کی ایک قسم نذر ہے

نذر کا لغوی معنی

نذر ماننا: غیر لازم چیز کو اپنے اوپر لازم کرنا۔ (مصباح اللغات، ص: 865)
 ﴿... قرآن کریم میں نذر پوری کرنے کا حکم ہے: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (الحج: 29)

ترجمہ: ... اللہ کے لئے تم اپنی نذریں پوری کرو۔

حقیقتِ نذر و منت

اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی شخص پر واجب اور لازم نہ ہو، اگر وہ زبان سے نذر کر لے، اور منت مان لے، کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے چند نوافل پڑھوں گا یا صدقہ دوں گا تو وہ اس پر لازم اور واجب ہو جائے گا۔
 نذر کا حکم

اس کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی نذر مانی جاتی ہے اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ شرع سے واجب نہیں تھا۔ اور اس کے واجب ہونے کے لئے اس شرط پر امت کا اتفاق ہے کہ وہ کام شرعاً گناہ اور ناجائز نہ ہو۔

نذر کی اقسام

نذر کی دو قسمیں ہیں: (۱) نذرِ مطلق (۲) نذرِ مقید

نذرِ مطلق

نذرِ مطلق یہ ہے کہ کسی خاص مصیبت کے علاوہ اپنے اوپر ہر مہینہ یا ہر ہفتہ میں کوئی چیز لازم کر لینا کہ میں اتنی چیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نام پر دیا کروں گا تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا شامل حال رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ مصائب سے محفوظ رکھے۔

نذرِ مقید

نذرِ مقید یہ ہے کہ کوئی شخص مصیبت وغیرہ میں یوں کہے کہ اگر یہ مصیبت مجھ سے دور ہو جائے، تو میں اللہ کے نام پر فلاں چیز دوں گا، خواہ جانور ہو، یا کوئی دوسری چیز، تو یہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی نذر ہوگی۔

مذکورہ صورتوں میں نذر ماننے والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** غیب دان ہے، اور مافوق الاسباب نفع و نقصان کا مالک بھی ہے، اگر میں نے اس کے دینے میں مخالفت کی، تو وہ مجھے نقصان دینے پر قدرت رکھتا ہے۔

اس اعتقاد کے ساتھ نذر خواہ گھر پر دے، خواہ بیت اللہ پر، یا کسی اور جگہ پر، یہ جائز ہے۔ اور یہ سب اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی نذر میں داخل ہوگا۔

غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز

جس طرح اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے نام کی نذر میں دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں، وہی دو صورتیں اگر اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے سوا کسی پیر، ولی، پیغمبر کے لئے مانی جائیں، تو وہ غیر اللہ کی نذر دینا کہلائے گی، یہ صورت ناجائز ہے۔

اس قسم کی نذر میں اگرچہ نذر و نیاز کرنے والے کا یہ عقیدہ نہ ہو، لیکن اس کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس پیر، فقیر، ولی کو عالم الغیب اور مافوق الاسباب متصرف فی الامور سمجھتا ہے۔ اس قسم کی نذر دینا شرک ہے، اس کا کھانا حرام ہے، خواہ ذبح کرتے وقت **بسم اللہ، اللہ اکبر** پڑھا جائے، یا نہ پڑھا جائے۔

جن چیزوں پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہو جاتی ہیں

جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، قرآن کریم میں اسے حرام کہا گیا ہے ❀ ...

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِیْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْرِ وَمَا

أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (المائدة: 3)

ترجمہ: ... تم پر مردار، دم مسفوح (یعنی وہ خون جو ذبح کے وقت نکلے)، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے حرام ہے۔

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلْمِیْتَةَ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْرِ وَمَا

أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 173)

ترجمہ: ... اُس نے تو تمہارے لئے بس مردار جانور، خون، اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔

﴿أَوْ فَسْقًا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (الأنعام: 145)

ترجمہ: ... یا بری چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔

مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، خواہ بتوں کے نام پر ہو، یا اللہ کے کسی برگزیدہ انسان کے نام پر، سب حرام ہیں۔

اور اللہ کے نام پر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے، یا کسی مصیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے، یا شفا یابی کے لئے نذر و نیاز دی جائے، تو یہ بالکل جائز ہے۔

نذر و نیاز کا ناجائز طریقہ

نذر و نیاز چوں کہ عبادت ہے، اس لئے غیر اللہ عَلَّاهُ کے نام پر جائز نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز دیتا ہوں، یا کسی اور ولی، پیر کی تو ناجائز ہوگی، صرف مُردوں کے لئے ایصالِ ثواب کی اجازت ہے۔

عبادت کی ایک قسم سجدہ

سجدہ بھی عبادت ہے، لہذا صرف اللہ عَلَّاهُ کیلئے خاص ہوگا۔

✽ ... قرآن کریم میں اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کیلئے سجدہ کرنے کا حکم: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ (الحج: 77)

ترجمہ: ... اے مؤمنو! رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔

✽ ... ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ (حَمَّ السَّجْدَةِ: 37)

ترجمہ: ... تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔

✽ ... ﴿فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوا﴾ (النجم: 62)

ترجمہ: ... پس تم اللہ کے آگے سجدہ کرو اور (اسی کی) عبادت کرو۔

✽ ... ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ (الدھر: 26)

ترجمہ: ... اور کسی وقت رات کو سجدہ کر اس کو اور پاک بیان کر بڑی رات تک۔

✽ ... ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ (الحجر: 98)

ترجمہ: ... سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں سے۔

سجدہ کی اقسام

سجدہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) سجدہ عبادت (۲) سجدہ تعظیم و تکریم

سجدہ عبادت

سجدہ عبادت حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام سے لے کر حضور ﷺ تک اللہ جَلَّ جَلَالُهُ کے علاوہ کسی دوسرے کیلئے کرنا کبھی بھی جائز نہیں رہا۔

سجدہ تعظیم و تکریم

یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے حضرت یعقوب عَلَيْهِ السَّلَام کے بیٹوں کا حضرت یوسف

علیہ السلام کو سجدہ کرنا، اور فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔

سجدہ تعظیمی کے متعلق بعض مفسرین کی بہترین توجیہ

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ جہت اور سمت کے اعتبار سے تھا، جیسے ﴿أَسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ یعنی آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ اصل سجدہ تو اللہ جل جلالہ کیلئے تھا، آدم محض بمنزلہ سمت کے تھے، جیسے کعبہ سمت ہے، سجدہ تو اللہ کیلئے ہوتا ہے۔ یہی صورت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی تھی کہ جہت یوسف علیہ السلام کی تھی، اور سجدہ اللہ کیلئے تھا۔

✽ ... شریعت محمدیہ میں سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم دونوں ناجائز ہیں۔

✽ ... «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ

تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» (سنن الترمذی: 219/1)

ترجمہ: ... اگر میں کسی کو کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے آگے سجدہ کرے (کہ اللہ جل جلالہ نے خاوند کا بڑا حق رکھا ہے)۔

حدیث میں غیر اللہ کو سجدے کی ممانعت

✽ ... «لَا يَصْلَحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ» (مسند احمد)

ترجمہ: ... کسی انسان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے سوال کیا کہ: حضرت ہم باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو باطل ہیں اور آپ ﷺ نبی برحق ہیں، تو ہم آپ کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو حضور ﷺ نے

منع فرمایا، اور کہا کہ: دیکھو! جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ: حضور ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ ﷺ نے فرمایا: جس طرح میری قبر پر سجدہ حرام ہے، اسی طرح میرے سامنے سجدہ کرنا بھی حرام ہے، خواہ تعظیماً ہی کیوں نہ ہو۔

سجدہ قبور سے متعلق حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا فرمان

حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اگر کسی نے قبر کو سجدہ کیا، تو اس کو کفر اور شرک تو نہیں کہیں گے، مگر اس کے حرام ہونے میں سب کا اتفاق ہے، اور اگر اس سجدہ سے مراد وہی سجدہ ہے، جو بندے اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں، تو ایسا کرنے والا کافر اور مرتد ہو جائے گا، اور اگر محض تعظیم کیلئے قبر، یا بادشاہ، یا استاد کے سامنے سجدہ کیا ہے، تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ دین، علماء کرام، اور سلف صالحین رحمہم اللہ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں، اگرچہ کفر کے درجے تک نہیں پہنچا۔

یہود و نصاریٰ پر انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر لعنت

... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا» (مشکاۃ المصابیح: 1/ 73) ترجمہ: ... اللہ کی لعنت یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

... «تفسیر خازن» و «معالم» میں «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ» کے تحت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے: «لَا تَسْجُدُوا لِغَيْرِ اللَّهِ» (تفسیر الخازن والمعالیم ج: 7)

ترجمہ: ... یعنی تم غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو۔

... شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا میں سجدہ تعظیماً سے متعلق فتویٰ
”باحادیث متواترہ سجدہ تعظیم منع است“۔ (تفسیر عزیز: 120)

ترجمہ: ... احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سجدہ تعظیماً ممنوع ہے۔

✽ ... حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”امر بمنع کردن سجدہ فرمودہ، جواز سجدہ تعظیم در ہیچ کتاب فقہ از مذہب اربعہ و در ہیچ کتاب حدیث نیامدہ“۔ (مکتوبات، دفتر اول: 771)

ترجمہ: ... (غیر اللہ کو) سجدہ کرنا ممنوع ہے، اور سجدہ تعظیمی کا جواز مذاہب اربعہ کی کتب فقہ میں سے کسی کتاب میں اور احادیث کی کتب میں سے کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ سجدہ کے شبہ سے سلام کرتے وقت جھکنے کی ممانعت

کسی انسان کو بطور سلام کے سجدہ کرنا حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے سے منع فرمادیا۔ ”ترمذی شریف“ کی روایت ہے:

✽ ... «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَحَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْنَحْنِي لَهُ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: أَفَيَلْزَمُهُ وَيُقَبَّلُهُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَصَافِحُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (الترمذی: 101/2)

ترجمہ: ... حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی یا دوست کو ملے، تو کیا اس کے لئے جھکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، عرض کیا: کیا اس سے گلے مل کر بوسہ لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، اس نے پوچھا: کیا اس کا ہاتھ پکڑے، اور مصافحہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔

فائدہ: بہت سے لوگ سلام کرتے وقت جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ سیدھے ہو کر سلام کرنا چاہئے، ہاتھ اور پیشانی کو بوسہ دینا بھی اگر کوئی بوڑھا یا بزرگ ہو تو جائز ہے، کسی نوجوان کے ہاتھ اور پیشانی پر بوسہ دینا جائز نہیں۔

عقیدہ توحید سمجھانے کیلئے دو عام فہم مثالیں

مثال نمبر ۱: کوئی بھی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا غلام اس کی املاک میں اس کے برابر ہو جائے، اور کوئی کام کرتے وقت اس کا اسی طرح لحاظ کرنا پڑے، جیسے دو آزاد آدمی جب کاروبار میں شریک ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، اگر یہ بات مشرک لوگ اپنے لئے گوارا نہیں کرتے، تو اللہ **جَلَّ جلالہ** کے لیے کیسے گوارا کرتے ہیں کہ اس کے بندے اور غلام کو اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ **جَلَّ جلالہ** فرماتے ہیں

﴿... ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الروم: 28)

ترجمہ: وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو، (اور) تم ان غلاموں سے ویسے ہی ڈرتے ہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ ہم اس طرح دلائل ان لوگوں کیلئے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل سے کام لیں۔

مثال نمبر ۲: اگر ایک غلام کے کئی مالکان ہوں اور وہ مالکان بھی آپس میں جھگڑتے رہتے ہوں، تو غلام ہمیشہ پریشانی کا شکار رہے گا کہ کس کا کہنا مانوں، اور کس کا نہ مانوں۔

اس کے برخلاف اگر کسی غلام کا ایک ہی مالک ہو تو اسے یہ پریشانی پیش نہیں آتی، وہ یکسو ہو کر اپنے آقا کی اطاعت کر سکتا ہے، اسی طرح جو شخص توحید کا قائل ہے، وہ ہمیشہ

یکسو ہو کر اللہ **عَلَّامُ الْغُیُوبِ** ہی کو پکارتا ہے، اور اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے برخلاف جن لوگوں نے کئی کئی خدا گھڑ رکھے ہیں، وہ کبھی ایک دیوتا کا سہارا لیتے ہیں، کبھی دوسرے کا، اور انہیں یکسوئی میسر نہیں آتی، اس طرح یہ مثال توحید کی دلیل بھی ہے، اور اس کی حکمت بھی۔

﴿... ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: 29)

ترجمہ: ... اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک (غلام) شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا (غلام) شخص وہ ہے، جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے، کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے (اس مثال سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی)، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ (از آسان ترجمہ قرآن)

توحید پر مشتمل خوبصورت دعا پر انعام

﴿...﴾ حضرت انس **رضی اللہ عنہ** فرماتے ہیں کہ حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور اللہ سے مناجات کر رہا تھا آپ **صلی اللہ علیہ وسلم** نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا چنانچہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** کی خدمت میں حاضر ہوا حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا تھا، حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** نے وہ سونا اسے ہدیہ میں دے دیا، پھر اس سے پوچھا کہ: تم کون سے قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بنی عامر بن صعصعہ قبیلہ سے ہوں، حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یا رسول اللہ! ہماری آپ کی رشتہ داری ہے، اس

وجہ سے دیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں یہ سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقہ سے اللہ کی ثناء بیان کی ہے۔

وہ دعایہ ہے: «يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرُ يَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ وَمَكَائِلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَمَا تُوَارِي مِنْ سَمَاءٍ سَمَاءً وَلَا أَرْضٍ أَرْضًا وَلَا بَحْرٍ مَا فِي قَعْرِهِ وَلَا جَبَلٍ مَا فِي وَغْرِهِ، اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِيمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ» (حياة الصحابة: 4/134)

ترجمہ: ... اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، اور کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور نہ اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ ہے، جو پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے پیمانے اور بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے، اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے، جو اس کی تہہ میں ہیں، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے، جو اس کی سخت چٹانوں میں ہیں، (اے اللہ!) تو میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہترین حصہ بنا دے، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا، جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔

توحید پر مشتمل ایک اور خوبصورت دعا

حضور ﷺ کی مسنون دعاؤں میں سے وہ دعا جس کے ہر ہر کلمے سے توحید واضح ہوتی ہے، اگر اس کو غور سے پڑھ لیا جائے تو توحید آسانی سے سمجھ میں آجائے گی

﴿... «اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مِنْ ذِكْرٍ، وَأَحَقُّ مِنْ عِبْدٍ، وَأَنْصَرُ مِنْ ابْتِغَاءٍ، وَأَرَأْفُ مِنْ مَلِكٍ، وَأَجْوَدُ مِنْ سُئِلٍ، وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَالْفَرْدُ لَا نِدْلَكَ، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ، لَنْ تُطَاعَ إِلَّا بِإِذْنِكَ، وَلَنْ تُعْصَى إِلَّا بِعِلْمِكَ، تُطَاعُ فَتَشْكُرُ، وَتُعْصَى فَتَغْفِرُ، وَأَقْرَبُ شَهِيدٌ وَأَدْنَى حَفِيطٌ، حُلَّتْ دُونَ النَّفُوسِ، وَأَخَذَتْ بِالنَّوَاصِي، وَكَتَبَتْ الْأَثَارَ، وَنَسَخَتْ الْأَجَالَ، الْقُلُوبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ، وَالسَّرْعُ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ، الْحَلَالُ مَا أَحْلَلْتَ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ، وَالَّذِينَ مَاشَرَعْتَ، وَالْأُمُورَ مَا قَضَيْتَ، الْخَلْقُ خَلْقُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَأَنْتَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ﴾ (المعجم الكبير للطبراني، الحزب الأعظم: 29 مكتبة البشري)

ترجمہ: ... اے اللہ! جن کی یاد کی جاتی ہے، تو ان میں سب سے زیادہ یاد کا مستحق ہے، اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو ان میں سب سے زیادہ عبادت کا حق دار ہے، اور جن سے مدد مانگی جاتی ہے، تو ان میں سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا ہے۔ اور جو مالک کہلاتے ہیں، تو ان میں سب سے بڑھ کر نرمی کرنے والا ہے، اور جن سے مانگا جاتا ہے، تو ان میں زیادہ سخی ہے، اور جو دیتے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ فراغت والا ہے، اے اللہ! تو ہی بادشاہ ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تو یکتا ہے تیرا مثل کوئی نہیں، تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے، سب نیست و نابود ہونے والی ہے، تیرے حکم کے بغیر تیری فرمانبرداری نہیں کی جاسکتی، اور نہ تیرے علم کے بغیر تیری نافرمانی ہو سکتی ہے، تیری اطاعت کی جائے تو تو خوش ہوتا ہے، اور تیری نافرمانی کی جائے تو تو بخش دیتا ہے، ہر حاضر

سے نزدیک تر ہے، اور ہر نگہبان سے زیادہ قریب ہے، حائل ہوا اور آڑے آیا تو جانوں اور ان کی خواہشات کے درمیان (یعنی تو دلوں کا مالک ہے جدھر چاہے پھیر دے کفر کی طرف یا اسلام کی طرف)، پکڑ رکھے ہیں تو نے پیشانیوں کے بال (یعنی سب تیرے قبضہ میں ہیں)، اور لکھدیا تو نے لوگوں کے سب عملوں کو (لوح محفوظ میں)، اور لکھ دی ہیں سب کی عمریں، اور مخلوق کے دل تیرے لیے کشادہ ہیں، اور بھید تیرے سامنے سب کھلے ہوئے ہیں، حلال بس وہ چیز ہے جو تو نے حلال فرمائی، اور حرام وہی ہے جس کو تو نے حرام فرمایا، اور دین وہی ہے جو تو نے جاری کیا، اور حکم وہی ہے جو تو نے مقرر فرمادیا، سب مخلوق تیری پیدا فرمودہ ہے، اور سب بندے تیرے ہی بندے ہیں، اور تو ہی وہ اللہ ہے جو بڑا مہربان ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔

توحید پر چند دلائل

پہلی دلیل: اہل اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر عالم کے لیے دو یا دو سے زائد بنانے والے ہوں تو کارخانہ عالم بالکل درہم برہم ہو جائے گا اور کوئی شے بھی وجود میں نہ آئے گی کیونکہ اس میں تو کسی کو کلام نہیں کہ اللہ **عَزَّوَجَلَّ** کے لیے کامل الذات والصفات ہونا ضروری ہے خداوند ہی ہو سکتا ہے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہو ورنہ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے اس لیے کہ بندے خدا بننے سے اس وجہ سے محروم ہیں کہ ان میں طرح طرح کے نقصانات موجود ہیں وجود ان کا ناقص، قدرت ان کی ناقص، علم ان کا ناقص پس اگر (عیاذ باللہ) اللہ **عَزَّوَجَلَّ** بھی ہماری طرح ناقص ہو، ہماری ہی طرح مجبور ہو تو اس کو ہم پر خدا بن جانے کا کیا حق ہے۔

پس جب ہر خدا کامل اور مستقل ٹھہرا تو ہر ایک کی تاثیر بھی کامل اور مستقل ہوگی، اس لیے کہ خالق کی مثال آفتاب اور ماہتاب اور مخلوق کی مثال زمین کی سی ہے، زمین آفتاب سے بقدر آفتاب منور ہوتا ہے اور ماہتاب سے بقدر ماہتاب روشن چمکتا ہوا ہوتا

ہے۔ پس جب دو بنانے والے ہوں گے اور ہر ایک کی تاثیر کامل ہوگی، تو ہر خدا کی طرف سے دو کامل وجود ہر مخلوق کے پیمانہ میں آئیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سانچہ میں دو چیزیں اور ایک نیا م میں دو تلواریں اور سیر بھر پیمانہ میں دو سیر چیز اور ایک جوتے میں دو قدم اور ایک لباس میں دو بدن اور ایک مکان میں اس کی مقدار سے دو چند اسباب نہیں سما سکتے اور اگر زبردستی کر کے اس میں ڈال ہی دیا جائے تو وہ سانچہ اور وہ نیا م اور وہ لباس ایک لمحہ بھی کسی طرح سالم نہیں رہ سکتا۔

اسی طرح اگر دو خداؤں کی طرف سے پورا پورا وجود ایک مخلوق میں سامنے لگے تو بے شک وہ مخلوق نیست اور نابود ہو جائے گی، اور اگر یہ کہا جائے کہ دونوں خداؤں سے مل کر ایک ہی وجود آیا تو پھر حقیقت میں ہر ایک خدا مستقل علت اور مستقل مؤثر نہ ہوگا بلکہ دو خداؤں کا مجموعہ مل کر مؤثر ہوگا جس سے ہر ایک کا ناقص اور ناتمام ہونا لازم آئے گا، ہاں! اگر یہ احتمال ہوتا کہ خدا ناقص بھی ہو سکتا ہے تو یہ کہنا ممکن ہو جاتا کہ جس طرح دو چراغوں کا نور مل کر کامل ہو جاتا ہے اسی طرح دو خدا کے عطا کئے ہوئے وجود بھی مل کر کامل ہو جائیں گے، مگر اس کا کیا علاج کہ تمام اہل عقل اس پر متفق ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں نقص کا کسی طرح گزر نہیں۔

الحاصل اگر دو خدا کامل الذات اور تام الصفات ہوتے تو یہ کارخانہ عالم بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا، پس معلوم ہوا کہ تمام عالم کے لیے ایک ہی خدا ہے۔ اور اس آیت میں اسی دلیل کی طرف اشارہ ہے، قال تعالیٰ: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء: 22) یعنی اگر زمین و آسمان میں سوائے خدا کے چند معبود ہوتے تو یقیناً یہ سب کے سب فنا ہو جاتے۔

(تقریر دل پذیر: 21، والحصون الحمیدیہ: 22، ورسالہ حمیدہ: 140)

دوسری دلیل: عالم کے موجودہ نظام پر نظر ڈالنے سے ہر سمجھ دار شخص یہ سمجھ سکتا ہے

کہ اس عالم کے جس سلسلہ پر نظر ڈالتے ہیں وہ ایک ہی اصل پر جا کر تمام ہو جاتا ہے روشنی کے سلسلہ کو دیکھ لیجئے کہ وہ آفتاب پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، گرمی کے سلسلہ پر نظر ڈالئے کہ آثار آتش پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔

عدد کے سلسلہ کو دیکھ لیجئے کہ ایسا پھیلا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں، مگر تمام سلسلہ کا اختتام ایک پر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک سب کے لیے اصل ہے جیسا کہ آفتاب تمام روشنیوں کے لیے اور آتش تمام حرارتوں کے لیے اصل ہے۔ موجوں کا سلسلہ پانی پر ختم ہو جاتا ہے۔ خطوط دائرہ کا سلسلہ مرکز پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مرکز تمام خطوط کے لیے اصل ہے، حکام کا سلسلہ بادشاہ پر تمام ہو جاتا ہے۔

الحاصل عالم میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ جو کسی ایک اصل پر ختم نہ ہوتا ہو، پس یہ ناممکن ہے کہ کسی ایک موجود اصلی پر ان موجودات عالم کا سلسلہ تمام نہ ہو، ضرور ہے کہ کوئی ایسا موجود ہو کہ جس کا وجود اصلی اور ذاتی ہو اور ان تمام موجودات کا وجود اس کا فیض ہو جیسے ایک آفتاب تمام روشنیوں کی اصل ہے اور باقی سب اسی کی فرع ہیں حتیٰ کہ چاند تارے بھی اسی سے روشن ہیں۔ (تقریر دل پذیر: 23)

تیسری دلیل: اگر دو خدا فرض کئے جاویں اور ہر ایک کامل قدرت اور کامل اختیار کے ساتھ موصوف ہو اور ایک کا ارادہ کسی شے کے ایجاد کے متعلق ہو تو سوال یہ ہے کہ دوسرا خدا پہلے خدا کی مخالفت پر قادر ہے یا اس کی موافقت پر مجبور ہے۔

پس اگر دوسرا خدا پہلے کی مخالفت کر سکتا ہے اور پہلے خدا کی تدبیر کو روک سکتا ہے تو یہ دوسرا خدا قادر اور قاہر ہو گا اور پہلا خدا یقیناً عاجز اور قاصر ہو گا اور ظاہر ہے کہ عاجز اور قاصر تو خدا نہیں ہو سکتا لہذا خدا وہی ہو سکتا ہے جو ہر طرح سے کامل ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دوسرا خدا پہلے خدا کی کسی قسم کی مخالفت نہیں کر سکتا بلکہ اس کی موافقت پر مجبور اور مضطر ہے تو یہ دوسرا خدا عاجز اور مجبور ہونے کی وجہ سے خدا نہیں رہ سکتا، خدا وہی رہے گا جس کی شان ﴿فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ﴾ ہو اور کوئی ذرہ برابر بھی اس کی مخالفت نہ کر سکتا ہو۔

چوتھی دلیل: اگر دو خدا مانے جائیں تو ظاہر ہے کہ اُلوہیت میں دونوں مشترک اور مساوی ہوں گے، اب اس الوہیت کے علاوہ ہر ایک خدا میں کوئی ایسی خاص صفت ہونی چاہئے کہ جس کو صفت کمال کے ذریعہ امتیاز حاصل ہے (یعنی پہلے خدا میں وہ صفت کمال پائی جاتی ہے اور دوسرے خدا میں نہیں پائی جاتی) تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں دوسرا خدا خدا نہیں رہ سکتا، کیونکہ صفت کمال سے خالی ہونا ایک عیب ہے جو کہ الوہیت کے سراسر منافی ہے۔

اور اگر پہلے خدا کو دوسرے خدا سے صفت نقص کے ذریعہ سے امتیاز حاصل ہے یا غیر صفت کمال کے ذریعہ سے امتیاز ہے تو اس صورت میں پہلا خدا خدا نہیں رہ سکتا، کیونکہ صفت نقص کے ساتھ موصوف ہونا یا صفت کمال سے خالی ہونا نشان اُلوہیت کے بالکل منافی ہے۔

پانچویں دلیل: نیز ایک خدا تدبیر عالم کے لیے کافی ہے یا نہیں، اگر کافی ہے تو دوسرا خدا بالکل ضائع اور بے کار ہے یعنی بالکل فالتو ہے جس کی کوئی حاجت نہیں اور جس کی کوئی حاجت نہ ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، خدا کی شان تو یہ ہونی چاہئے کہ وہ سب سے مستغنی ہو اور تمام عالم اس کا محتاج ہو، اور اگر ایک خدا کی تدبیر عالم کے لیے کافی نہیں تو یہ خدا عاجز ہوگا اور کسی دوسرے خدا کا تدبیر عالم میں محتاج ہوگا، اور ظاہر ہے کہ عاجز اور محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔

چھٹی دلیل: نیز اگر دو خدا فرض کئے جائیں تو یہ بتلائیے کہ ایک خدا اپنے اسرار کو دوسرے خدا سے پوشیدہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اگر رکھ سکتا ہے تو دوسرا خدا بے خبر اور جاہل ہونے کی وجہ سے خدا نہ رہے گا، اور اگر یہ خدا اپنے اسرار کو دوسرے سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تو یہ خدا عاجز ہونے کی وجہ سے خدا نہ رہے گا۔

ساتویں دلیل: نیز شرکت ایک قسم کا عیب ہے اور یکتائی صفت کمال ہے، چنانچہ جب کسی کی مدح کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ یکتائے زمانہ ہیں، بے مثل اور بے نظیر

ہیں اور جب خدا کے لیے ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے تو اس عیب شرکت سے بھی پاک ہونا ضروری ہوگا۔

آٹھویں دلیل: اگر خداوند عالم کو **وحدہ لا شریک** لہ نہ تسلیم کیا جائے اور اسی کو کل عالم کے تدبیر کے لیے کافی نہ سمجھا جائے تو پھر عقلا دو یا چار کی کوئی تحدید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس دلیل سے آپ دو چار صانع اور خدا مانیں گے اسی دلیل سے دوسرا شخص خدا کو زائد عدد میں مان سکتا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص ایک انسان کی ہر حرکت اور سکون کے لیے جدا جدا خدا مان لے تو آپ اس کو عقلاً روک نہیں سکتے، خلاصہ یہ کہ خدا کو ایک نہ ماننا غیر محدود خدا ماننے کے لیے ایک دروازہ کھولنا ہے، ایک عابد کے لیے غیر محدود معبودوں کا ماننا حقیقت میں ایک ذات کو غیر محدود ذوات کی اطاعت کا حکم دینا اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم ہے۔ (قالہ أبو منصور التمیمی، کذا فی الإلتحاف: 129/2)

نویں دلیل: اگر دو یا دو سے زائد خدا تسلیم کئے جائیں تو ہر خدا کا اپنے وجود خاص پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہونا لازم آتا ہے اس لیے کہ حدوث عالم مطلق بنانے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے کئی بنانے والوں پر کسی قسم کی دلالت نہیں کرتا اور اگر بالفرض متعدد بنانے والوں پر دلالت کرے تو وہ کسی خاص خدا پر دلالت نہیں کرتا، جو دلیل ایک خدا پیش کر سکتا ہے وہی دلیل بعینہ دوسرے خدا کے وجود پر پیش ہو سکتی ہے لہذا تعدد صانع کی تقدیر پر ہر خدا کا اپنی ذات پر ایسی دلیل قائم کرنے سے کہ جو فقط اسی کی ذات پر دلالت کرے اور دوسرے پر ہر گز دلالت نہ کرے، عاجز ہونا لازم آتا ہے۔

دسویں دلیل: اگر بالفرض دو خدا فرض کئے جائیں تو اس صورت میں یا تو ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوگا یا فقط ایک محتاج ہوگا اور دوسرا مستغنی، یا یہ کہ ہر ایک دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا۔

پہلی صورت میں کوئی بھی خدا نہ رہے گا اس لیے کہ احتیاج اور نیاز مندی خدا کی خدائی کے منافی ہے۔ اور دوسری صورت میں جو محتاج ہوگا وہ خدا نہ رہے گا، خدا وہی رہے گا کہ جو سب سے مستغنی اور بے نیاز ہو اور وہ ایک ہی ہے۔

اور تیسری صورت میں بھی کوئی خدا نہ رہے گا، اس لئے کہ خدا کی شان یہ ہونی چاہئے کہ کوئی اس سے بے نیاز نہ ہو، سب اسی کے محتاج اور دست نگر ہوں اس لیے کہ استغناء اور بے نیازی غیر ضروری شے سے ہوا کرتی ہے۔ پس اگر معاذ اللہ خدا سے بھی استغناء اور بے نیاز مندی ممکن ہو تو معاذ اللہ خدا کا غیر ضروری ہونا لازم آتا ہے جو کہ ایک کھلا ہوا عیب ہے۔ اور خدا کی ذات سب عیبوں سے پاک ہوتی ہے۔ پس اگر دو خدا ہوں اور ہر خدا دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز ہو تو پھر ہر خدا کا غیر ضروری ہونا لازم آتا ہے، جو کہ سراسر شان الوہیت کے خلاف ہے۔

سبحانہ و تعالیٰ عَمَّا يَقُولُونَ عَلَوًّا کَبِيرًا
(ماخوذ از ”علم الکلام“ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی راجفہ: 49)

توحید پر مشتمل چند ایمان افروز قرآنی واقعات

(۱) اصحابِ کہف کا تین سو نو سال غار میں بغیر کھانے پینے کے زندہ رہنا
اصحابِ کہف یعنی غار والے یہ کچھ نوجوان تھے، جو ایک مشرک بادشاہ کے عہدِ حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ ﷻ نے ان پر گہری نیند طاری فرمادی، اور یہ تین سو نو سال اسی غار میں پڑے رہے۔

اللہ ﷻ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم کو بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا، تین سو نو سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں۔

(آسان ترجمہ قرآن: 894/2)

سورہ کہف میں ارشادِ ربّانی ہے

﴿لَمَّا نَفَقُصْ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا

بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا هَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ (الكهف: 14)

ترجمہ: ... ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیئے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہر گز نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغوبات کہیں گے۔

دوسری جگہ ارشادِ باری ہے

﴿وَلْيَتْلُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تِسْعًا﴾ (الكهف: 25)

ترجمہ: ... اور وہ (اصحابِ کہف) اپنے غار میں تین سو سال اور مزید نو سال (سوتے) رہے۔

فائدہ: اس واقعہ کے ذریعہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ وہ زندہ رکھنے میں مادی چیزوں کے محتاج نہیں، بغیر کھلائے پلائے بھی زندہ رکھنے پر قادر ہیں۔ پس اسی پر ایمان لاؤ اور اسی کو رازق تسلیم کرو۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر لاٹھی مارنے سے بارہ چشمے جاری ہونا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک پتھر بصورت مربع تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداوندی اس پر لکڑی ماری تو چاروں طرف سے تین تین نہریں بہہ

نکلیں۔ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لا دیا جاتا۔ جہاں اترتے رکھ دیتے اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے نہریں بہہ نکلتیں۔ جب کوچ کرتے تو اٹھا لیتے اور نہریں بند ہو جاتیں اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔

یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا جو ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا، دس دس ہاتھ لمبا چوڑا تھا، دو شاخیں تھیں چمکتی رہتی تھیں۔ ایک اور قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور یوں ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا تھا، انہوں نے لکڑی اور یہ پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر: 415/1 مکتبہ قدیمی)

﴿وَإِذْ أَسْتَسْقِي مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ﴾ (البقرة: 60)

ترجمہ: ... اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا: اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس (پتھر) سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔

(۳) موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریائے نیل میں راستے بنانا

حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ دریائیل کے پاس پہنچے تو فرعون بمع لشکر کے پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا تو بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اے موسیٰ! ہم تو پکڑے گئے، رب کی مدد کہاں ہے؟

پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اپنی لکڑی دریا پر مارو۔ لکڑی دریا پر لگتے ہی پانی نے راستہ دے دیا اور پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ان راستوں سے گزر گئے۔

انہیں اس طرح پار ہوتے دیکھ کر، فرعونیوں نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستہ پر ڈال دیئے، جب سارے کے سارے اس میں آگئے، تو پانی کو مل جانے کا حکم ہوا، اور چاروں طرف ریل پیل ہو گئی، اور سارے کے سارے ڈوب کر مر گئے۔

(تفسیر ابن کثیر: 34/4 مکتبہ قدیمی)

اللہ رب العزت کا فرمان ہے

﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانَ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ﴾
 ﴿٦٦﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٧﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٨﴾ (الشعراء: 63)

ترجمہ: ... پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا: ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا، اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔

فائدہ: اللہ رب العزت اگر کسی کو بچانا چاہیں تو کوئی اسے نہیں مار سکتا۔ موسیٰ (علیہ السلام) اور بنی اسرائیلیوں کو دریائے نیل سے صحیح سالم پار کرا کے یہ ثابت کیا کہ وہ بچانا چاہے تو دریا ڈبو نہیں سکتا، اس لیے کہ دریا بھی اسی کے حکم کا پابند ہے۔

(۴) حضرت صالح (علیہ السلام) کے لیے پتھر سے اونٹنی کا نکلنا

حضرت صالح (علیہ السلام) کی قوم نے جب ان سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو حضرت صالح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ تم کو نسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟

انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کی بڑی چٹان ہے یہ ہمارے دیکھتے ہوئے پھٹے اور اس میں سے ایک گابن اونٹنی نکلے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔

چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز شروع کر دی، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، اسی وقت وہ پتھر پھٹا اور گابن اوٹنی ان کے دیکھتے ہوئے اس میں سے نکلی، پس کچھ لوگ تو مؤمن ہو گئے اکثر لوگ کفر پر ہی رہے۔ (تفسیر ابن کثیر: 44/4 مکتبہ قدیمی)

ارشادِ بانی ہے

﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ لَهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۝ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ (الشعراء: 157)

ترجمہ: ... (حضرت صالح علیہ السلام نے) کہا: (لو) یہ اوٹنی ہے۔ پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی، اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری ہوگی۔ اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آپکڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اوٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور آخر کار پشیمان ہوئے۔

فائدہ: اللہ رب العزت اسباب بنانے والے ہیں، لیکن اسباب کے محتاج نہیں ہیں، وہ بغیر ظاہری سبب کے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اوٹنی جیسی عجیب الخلق جانور کو پہاڑ پھاڑ کر نکالنا یہ اسی وحدہ لا شریک لہ ذات کا کمال ہے۔

(۶) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریائے نیل میں بچانا

نجومیوں نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ تیری رعایا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو گا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ہو گا، تو فرعون ایک سال زینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا، دوسرے سال زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جو سال بچوں کو قتل کرنے کا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب لڑکے کی پیدائش کی اطلاع کا اندیشہ ہو تو اسے ایک تابوت میں بند کر کے

دریا میں پھینک دینا۔

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ادھر فرعون اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ دریا کے کنارہ کھڑا تھا کہ ایک تابوت دریا میں آتا دیکھا تو اسے وہاں سے نکال دیا۔

اللہ رب العزت کا فرمان ہے

﴿... وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْقَيْمِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (القصص: 7)

ترجمہ: ... اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس (بچے) کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، اور نہ صدمہ کرنا، یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے، اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔

(۷) حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کی پرورش دشمن کے گھر کرانا

اطباء اور جادو گروں نے فرعون سے یہ کہا تھا تجھے جو برص کی بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے کہ فلاں وقت سمندر کے کنارے ایک چیز آئے گی جس کے اندر انسان نما کوئی چیز ہوگی، اس کا لعب اپنے جسم میں لگاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔

چنانچہ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک تابوت کنارے آتے دیکھا اس کو باہر نکلوا یا، تو دیکھا ایک بچہ ہے اور جس کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہو رہا تھا وہی اس کی غذا تھی، فرعون نے اس بچے کا لعب اپنے جسم پر ملا تو ٹھیک ہو گیا، پس اس بچے کو اپنے سینے سے لگالیا۔

بعض شیطاںین قسم کے لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو تمہاری حکومت ختم کرے گا۔ تو فرعون نے اس کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو اس کی بیوی نے اسے منع کیا، اور کہا شاید

اس سے ہمیں فائدہ پہنچے یا اس کو ہم بیٹا بنالیں۔ فرعون نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔
ارشادِ بانی ہے

﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ

عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (القصص: 9)

ترجمہ: ... اور فرعون کی بیوی نے (فرعون سے) کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے بیٹا بنالیں، اور (یہ فیصلہ کرتے وقت) انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔

فائدہ: اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر پر کرا کے یہ ثابت فرمادیا کہ جو اللہ جل جلالہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ کی تدبیر کامل ہے اور انسان کی تدبیر ناقص ہے۔

(۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اثر دھابنا

﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا

وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ (القصص: 31)

ترجمہ: ... اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور مڑ کر نہ دیکھا۔ (ان سے کہا گیا) موسیٰ سامنے آؤ، اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔

فائدہ: جو ذات لاٹھی کو اثر دہا بنا سکتی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے۔

(۹) حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال موت دے کر زندہ کرنا

مشہور قول یہ ہے کہ یہ بستی بیت المقدس تھی، بخت نصر نے جب اسے اجاڑا اور

مکانات گرا دیے اور آبادی کو بالکل ویراں کر دیا۔ پس ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام یا ارمیہ علیہ السلام کا گزر یہاں سے ہوا تو انہوں نے دیکھا ساری بستی تہہ وبالا ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکین، وہ وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے پس جب ایسا بڑا پر رونق شہر ایسا اجڑا ہے، پھر یہ کیسے آباد ہوگا، پس اللہ جل جلالہ نے خود ان پر موت نازل فرمائی۔

یہ تو اسی حالت میں رہے وہاں ستر سال بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا، اب سو سال کے بعد اللہ جل جلالہ نے انہیں زندہ کیا اور فرشتہ کے ذریعہ سے ان سے پوچھا کہ کتنی مدت تک تم مردہ رہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا، اُدھر کھانا اس عرصہ میں تازہ ہی تھا اور گدھے کی ہڈیاں جدا ہو گئی تھیں، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے سامنے گدھے کو زندہ کر دیا۔

(تفسیر ابن کثیر: 357/1 مکتبہ قدیمی)

اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: 259)

ترجمہ: ... یا (تم نے) اس جیسے شخص (کے واقعے) پر (غور کیا) جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گذر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس شخص کو سو سال تک کے لیے موت دی، اور اس کے بعد زندہ کر دیا۔ (اور پھر) پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک (اس

حالت میں) رہے ہو؟ اس نے کہا: ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اللہ نے کہا: نہیں! بلکہ تم سو سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑیں۔ اور (دوسری طرف) اپنے گدھے کو دیکھو (کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے) اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے (اپنی قدرت کا) نشان بنادیں، اور (اب اپنے گدھے کی) ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آگئی تو وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

(۱۰) چار مختلف پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ٹکڑے کر کے زندہ کرنا

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حق جل جلالہ سے یہ درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیجئے کہ آپ مُردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ حق جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ درخواست کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو ہماری قدرت کا ملہ پر یقین نہیں کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں میں یقین کرتا ہوں، بس صرف اطمینان قلب کے لیے مشاہدہ چاہتا ہوں۔

حق جل جلالہ نے ان کی درخواست پوری فرما کر ان کو مشاہدہ کرایا اور اس کی صورت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ چار پرندے اپنے پاس جمع کر لیں، پھر ان کو اپنے پاس رکھ کر مانوس کر لیں کہ وہ ایسے مانوس ہو جائیں کہ آپ کے بلانے سے آجایا کریں، اور ان کی پوری طرح شناخت ہو جائے، یہ شبہ نہ رہے کہ کوئی دوسرا پرندہ آگیا ہو، پھر ان چاروں کو ذبح کر کے اور ہڈیوں اور پروں سمیت ان کا خوب قیمہ سا کر کے اس کے کئی حصہ کر دیں اور پھر اپنی تجویز سے مختلف پہاڑوں پر اس قیمہ کا ایک ایک حصہ رکھ دیں پھر ان کو بلائیں تو وہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کا ملہ سے زندہ ہو کر دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آجائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (معارف القرآن: 261/1)

اللہ رب العزت کا فرمان ہے

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَظْمَنَ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة: 260)

ترجمہ: ... اور (اس وقت کا تذکرہ سنو) جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار! مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا: کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے: یقین کیوں نہ ہوتا؟ مگر (یہ خواہش اس لیے کی ہے) تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا: اچھا! تو چار پرندے لو، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر (ان کو ذبح کر کے) ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔

(۱۱) حضرت مریم علیہا السلام کو بے موسم پھل کھلانا

حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہا السلام کا کفیل بنا دیا گیا تھا، پس ان کی کفالت کا بوجھ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو بے موسمی میوے ان کے پاس پاتے، مثلاً جاڑوں میں گرمیوں کے میوے اور گرمیوں میں جاڑوں کے میوے۔

ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ روزیاں کہاں سے آتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: خدا کے پاس سے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر: 405/1 مکتبہ قدیمی)

اللہ جلّٰلہ کافران ہے

﴿... كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ط
قَالَ يَمْرُئُومُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (آل عمران: 37)

ترجمہ: ... جب بھی زکریا (علیہ السلام) ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا: مریم! تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ بولیں: اللہ کے پاس سے! اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

(۱۰) حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو بغیر ایندھن ہوا میں چلانا

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تالبع کر دی تھی، آپ اپنے تخت پر بمع اپنے لاؤ لشکر اور سامان، اسباب کے بیٹھ جاتے تھے۔ تخت پر پرندے اپنے پر کھول کر سایہ کرتے تھے۔

حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چھ ہزار کرسیاں لگائی جاتی تھیں، آپ کے قریب مؤمن انسان بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے مؤمن جن بیٹھتے تھے۔ پھر ہوا کو حکم دیتے تو وہ اس تخت کو لے کر چلتی، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ ایک مہینہ کی مسافت صبح کے وقت میں طے کر لیتی اور ایک مہینہ کی مسافت شام کے وقت طے کر لیتی۔ (تفسیر ابن کثیر: 386/3 مکتبہ قدیمی)

اللہ رب العزت کافران ہے

﴿... وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ (الأنبياء: 81)

ترجمہ: ... اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان (علیہ السلام) کے تابع کر دیا تھا جو ان کے

حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور ہمیں ہر ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔

﴿وَلَسَلِّمَنَّ الْرَّيْحُ غُدُوَّهَا شَهْرُورَ وَاحُهَا شَهْرُ﴾ (السبا: 12)

ترجمہ: ... اور سلیمان (علیہ السلام) کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنادیا تھا۔ اس کا صبح کا سفر بھی ایک مہینہ کی مسافت کا ہوتا تھا، اور شام کا سفر بھی ایک مہینہ کی مسافت کا۔

(۱۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ رکھنا

نمرود اور اس کے چیلوں نے جب آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے ان خداؤں کی عزت باقی رہے، اس پر سب نے اتفاق کر لیا۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی گئیں، اور ایک بہت گہرا گڑھا کھودا گیا اور اس میں لکڑیاں جمع کی گئیں، لکڑیوں کا انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی گئی، روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ دیکھی نہیں گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو اس کے قریب جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی، اور گھبرائے کہ خلیل خدا کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ آخر کار ایک کُردی فارسی اعرابی جس کا نام ہیزن تھا اس کے مشورے سے ایک منجنیق تیار کی گئی کہ اس میں بٹھا کر دُور ہی سے آگ میں پھینک دیا جائے۔ اس کی سزا میں اللہ جل جلالہ نے اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو انہوں نے یہ دعا کی «اللهم إني في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك». (اے اللہ! آسمان میں تو اکیلا ہے، اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا میں اکیلا ہوں۔)

بعض سلف سے ثابت ہے کہ اسی وقت جبرئیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان

ظاہر ہوئے اور فرمایا: آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا: «أَمَا إِلَيْكَ فَلَأ، وَأَمَا مِنْ اللَّهِ فَبَلَى» (تم سے تو کوئی حاجت نہیں، البتہ اللہ جَلَّالُہٗ سے حاجت ہے۔) اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، تو آپ کی زبان پر یہ ورد تھا: **حسبي الله ونعم الوكيل.**

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب خدا کا حکم ہو، اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈا کر دوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ تو میرے خلیل کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں تو آگ نے جلادیں، لیکن آپ علیہ السلام کے ایک بال کو بھی آگ نے نہیں چھوا۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام اس میں چالیس یا پچاس دن رہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس زمانہ میں جو راحت اور سرور حاصل تھا، ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہ ہوا۔ اور فرماتے تھے: کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں گزرتی۔ (تفسیر ابن کثیر: 383/3 مکتبہ قدیمی)

ارشادِ ربانی ہے

﴿... قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٦٨﴾ قُلْنَا يَبْنَؤُا كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ وَتَجَنَّبَنَاهُ﴾ (الأنبياء: 71)

ترجمہ: ... وہ (ایک دوسرے سے) کہنے لگے آگ میں جلاؤ الو اس شخص کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ (چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور) ہم نے کہا اے آگ! ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے برائی کا

منصوبہ بنادیا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی۔

(۱۴) حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنا

حضرت یونس علیہ السلام عراق کے شہر نینوا میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے ایک عرصہ تک اپنی قوم کو ایمان لانے کی دعوت دی، جب وہ نہ مانی تو انہیں متنبہ کر دیا کہ تم پر تین دن کے اندر اندر عذاب آکر رہے گا۔ قوم نے آپس میں طے کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے اس لیے اگر وہ بستی سے چلے جاتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ جل جلالہ کا عذاب ضرور آنے والا ہے۔

چنانچہ تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل چکے ہیں، اور قوم نے کچھ عذاب کے نشانات کا مشاہدہ بھی کیا تو سب جمع ہو گئے اور اللہ جل جلالہ کے آگے فریاد رسی کی اور توبہ تائب ہوئے، جس کی وجہ سے عذاب ٹل گیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے تین دن تک انتظار کیا مگر عذاب نہیں آیا، تو وہ سمجھے کہ اب اگر اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور قتل کا اندیشہ بھی ہے۔

چنانچہ اللہ جل جلالہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر انہوں نے سفر شروع کر دیا اور ایک کشتی پر سوار ہوئے، پس کشتی بھنور میں پھنس گئی، ملاح نے کہا: لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سوار ہوا ہے۔

چنانچہ قراءہ اندازی ہوئی اور قراءہ اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے اور سمندر میں کود پڑے، بحر اخضر سے بحکم خدا ایک مچھلی آئی اور آپ علیہ السلام کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم خدا نہ آپ کی ہڈی توڑی، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچا، آپ علیہ السلام اس کے لئے غذا نہ تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ علیہ السلام کے لیے قید خانہ تھا۔ ان اندھیروں میں پھنس کر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔

چنانچہ اللہ جل جلالہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور صحیح سالم مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔
(تفسیر ابن کثیر: 381/4 مکتبہ قدیمی)

اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے

﴿وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٦﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣٧﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٣٨﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٠﴾ لَلَّيْتُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤١﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٢﴾ وَأَثْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ (الصافات: 146)

ترجمہ: ... اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر وہ قرعہ اندازی میں شریک ہوئے اور قرعے میں مغلوب ہوئے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ چنانچہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر ہم نے انہیں ایسی حالت میں ایک کھلے میدان میں لا کر ڈال دیا کہ وہ بیمار تھے، اور ان کے اوپر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔

(۱۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پنگوڑے میں بات کرانا

جب حضرت مریم علیہا السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ تو تو نے برا کام کیا ہے تو حضرت مریم علیہا السلام نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جواب اس سے پوچھو، انہوں نے کہا یہ تو بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کریں۔ بس اللہ جل جلالہ نے ان کو گویائی عطا فرمائی، یوں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٣٢ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ٣٤ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (مریم: 33)

ترجمہ: اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہو؟ (اس پر) بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے، اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں، مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرماں بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا۔ اور (اللہ کی طرف سے) سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔

فائدہ: اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو ان تمام کاموں پر قدرت رکھتی ہے، ورنہ یہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں۔ پس چاہیے کہ اسی پر ایمان لایا جائے، اسی کو وحدہ لاشریک لہ تسلیم کیا جائے۔

جو اللہ ان تمام کاموں پر قادر ہے کیا وہ انسان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا کہ اسے چھوڑ کر کسی غیر کی طرف رجوع کیا جائے! ارشادِ ربانی ہے: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو نظامِ عالم چلاتا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن کے آئینہ میں

اب یہاں سے چند ایسی آیات ذکر کی جاتی ہیں جن میں خود خلاقِ عالم نے اپنا تعارف

بہت خوبصورت انداز میں کرایا ہے، ان پر غور کرنے سے عقیدہ توحید مضبوط تر ہو جاتا ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (یونس: 67)

ترجمہ: ... اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (یونس: 22)

ترجمہ: ... وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (الأنبياء: 33)

ترجمہ: ... اور وہی (اللہ) ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کئے، سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا

زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (الأعراف: 189)

ترجمہ: ... اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی بنائی، تاکہ وہ اس کے پاس آکر تسکین حاصل کرے۔

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (الحشر: 22)

ترجمہ: ... وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا

﴿يُشْرِكُونَ﴾ (الحشر: 23)

ترجمہ: ... وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑے اقتدار والا ہے، خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الحشر: 24)

ترجمہ: ... وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسی کے سب اچھے نام ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (المؤمن: 64)

ترجمہ: ... اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، اور آسمان کو ایک گنبد، اور تمہاری صورت گری کی، اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا، اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ غرض بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار!

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (المؤمن: 65)

ترجمہ: ... وہی سدا زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابع داری خالص اسی کے لیے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں

جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (المؤمن: 67)

ترجمہ: ... وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جے ہوئے خون سے، پھر تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر (وہ تمہاری پرورش کرتا ہے) تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ، اور پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ اور تاکہ تم ایک مقرر میعاد تک پہنچو، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔

﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (المؤمن: 68)

ترجمہ: ... وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ: ”ہو جا“ بس وہ ہو جاتا ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ (النحل: 10)

ترجمہ: ... وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اُگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ (الرعد: 12)

ترجمہ: ... وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں (اس کے

گرنے کا) ڈر بھی لگتا ہے، اور (بارش کی) امید بھی بندھتی ہے، اور وہی (پانی سے) لدے بادل اٹھاتا ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلًّا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأنعام: 141)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کئے جن میں سے کچھ (نیل دار ہیں جو) سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اور کچھ بغیر سہارے کے اوپر چڑھتے ہیں اور نخلستان اور کھیتیاں، جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو، وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي
ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام: 97)

ترجمہ: اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، (مگر) ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ
وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ (الأنعام: 98)

ترجمہ: وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، (مگر) ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ اللَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنعام: 99)

ترجمہ: ... اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں۔ ان (کونپلوں) سے ہم نے سبزیاں پیدا کیں جن سے ہم تمہرے برتھ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گاہوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو (پھل کے بوجھ سے) جھکے جاتے ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے، اور زیتون اور انار! جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگو! ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ (مگر) ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل: 14)

ترجمہ: ... اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ شکر گزار بنو۔

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (الروم: 27)

ترجمہ: ... اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔

﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (الفصص: 70)

ترجمہ: ... اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تعریف اسی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ (الفرقان: 47)

ترجمہ: ... اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، اور نیند کو سراپا سکون، اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنادیا۔

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا﴾ (الفرقان: 49)

ترجمہ: ... اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت (یعنی بارش) سے پہلے ہوائیں بھیجیں جو (بارش) خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے موبیشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا﴾ (الفرقان: 53)

ترجمہ: ... وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک نمکین ہے، سخت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حاصل کر دی ہے، جس کو (دونوں میں سے) کوئی عبور نہیں کر سکتا۔

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۖ

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ (الفرقان: 54)

ترجمہ: ... اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کئے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن

يَذْكُرَ ۖ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ (الفرقان: 62)

ترجمہ: ... اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، (مگر یہ ساری باتیں) اس شخص کے لیے (کارآمد ہیں) جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجالانا چاہتا ہو۔

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ ۖ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (المؤمنون: 78)

ترجمہ: ... وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کئے۔ (مگر) تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

(المؤمنون: 79)

ترجمہ: ... اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (المؤمنون: 78)

ترجمہ: ... اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (الأنعام: 102)

ترجمہ: ... لوگو! وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے! اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ لہذا اس کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ (الإخلاص)

ترجمہ: ... کہہ دو: بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔

فائدہ: جو خدا ان تمام کاموں پر قدرت رکھتا ہے کیا کسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ ان صفات کے حامل رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت و اطاعت کرے۔

توحید کی تیسری قسم: اسماء و صفات

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مسئلہ علم الہیات کے ان مسائل میں سے ہے جس سے نہ صرف عرب کے جاہل نا آشنا تھے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے پیروکار بھی ان کے متعلق غلطیوں میں مبتلا تھے۔ یہودیوں کے اسفار اور صحیفوں میں خدائے برحق کا اصلی نام ”یہود“ تھا، مگر کبھی عام یہودیوں کو اس مقدس نام کو زبان پر لانے کی اجازت نہ تھی، دوسرا عام نام ”اہیم“ ہے، جو ہر موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ ان دو کے علاوہ خدا کے بیسیوں نام اور اسماء ہیں جو درحقیقت اس کے اوصاف ذاتی اور اعمالِ ربانی

کے ترجمان ہیں، تو رات اس کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ صفات الہی میں سے جو صفت یہودی صحیفوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ فوجوں والا خدا ہے، جو صرف خدا کی صفاتِ جلالی کا مظہر ہے۔

عیسائیوں کی انجیل اور مذہبی کتابوں میں ”باپ“ کا لفظ خدا کے لئے استعمال ہوا ہے، اس لفظ کی حقیقت اور خدا پر اس کے اطلاق سے مقصود کیا ہے، گوشت پوست اور مادیت سے بھرے ہوئے لفظ کا خدا پر مجازاً اطلاق بھی کہاں تک جائز ہے، اور اس سے اس مذہب میں کہاں تک غلطیاں پھیلیں؟ ان باتوں کو چھوڑ کر بھی دیکھئے تو یہ خدا کے صرف جمالی صفات کی ناقص اور مادی تعبیر ہے۔

حضرت محمد ﷺ نے انسانوں کے اس فاسد خیال کو باطل ٹھہرایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی صفات کاملہ گنتی اور شمار سے باہر ہیں، اور اس کی باتوں کی کوئی انتہا نہیں، آپ نے یہ دعا سکھائی: اے خداوند! تیرے ہر اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے اپنا رکھا، یا اپنی کتاب میں اتارا، یا کسی مخلوق کو سکھایا، یا اپنے لئے اپنے علم غیب میں اس کو چھپا رکھا، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ الہامی دعا تعلیم ہوئی: خداوند! تیرے سب اچھے ناموں کے وسیلہ سے جن میں سے کچھ کو ہم نے جانا، اور جن کو نہیں جانا تجھ سے درخواست کرتی ہوں۔

الغرض تمام اچھے اور کمالی نام اسی کے لئے ہیں، اور اسی کو زیریابیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات تین طرح کی ہیں

(۱) صفاتِ جلالی (۲) صفاتِ جمالی (۳) صفاتِ کمالی۔

(۱) صفاتِ جلالی

وہ اسماء و صفات جن سے خدا کی بڑائی، کبریائی، شہنشاہی کا اظہار ہوتا ہے، جیسے

”المَلِكُ“ بادشاہ، ”الغالب“ غالب جس پر کوئی دسترس نہ پائے، ”القاهر“ جس کے حکم سے کوئی باہر نہیں جاسکتا، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، ”المتکبر“ اپنی بڑائی دکھانے والا وغیرہ۔ یہ صفات جلالی ہیں۔

(۲) صفات جمالی

وہ اسماء و صفات جن سے خدا کے رحم و کرم اور شفقت و محبت کا اظہار ہوتا ہے، جیسے لفظ ”اللہ“ اسی طرح لفظ ”الرحمن“ (مہربان) اور ”الرحیم“ (رحم کرنے والا)، ”اللطف“ (باریک بین)، ”العفو“ (معاف کرنے والا)، ”الودود“ (محبت کرنے والا) وغیرہ۔ یہ صفات جمالی ہیں۔

(۳) صفات کمالی

وہ اسماء و صفات جن سے خدا کی خوبی، بڑائی، بزرگی اور ہر وصف میں اس کا کامل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

اس طرح کے اسماء و صفات پانچ قسم کے ہیں

(۱) صفات وحدانیت

وہ صفات جو اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی وحدانیت سے متعلق ہیں، جیسے ”الواحد“، ”الأحد“، ”الوتر“ وغیرہ۔

(۲) صفات وجودی

وہ صفتیں جن سے اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کا وجود بقاء و دوام ثابت ہوتا ہے، جیسے ”الموجود“، ہمیشہ رہنے والا، ”الحی“ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ”القیوم“ جو اپنے سہارے تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وغیرہ۔

(۳) صفات علم

وہ صفتیں جو اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کے ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہونے کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے

”الخبر“ خبر رکھنے والا، ”العلیم“ جاننے والا، ”علام الغیوب“ جو باتیں سب سے پوشیدہ ہیں ان کو جاننے والا، ”علیم بذات الصدور“ دلوں کے چھپے ہوئے بھید کو جاننے والا، ”السمیع“ سننے والا، ”البصیر“ دیکھنے والا، وغیرہ۔

(۴) صفاتِ قدرت

وہ صفات جن سے اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، جیسے ”الفاتح“ ہر مشکل کو کھولنے والا، ”القدیر“ قدرت والا، ”المقتدر“ اقتدار والا، ”القوی“ زبردست جس کے سامنے کسی کا زور نہیں چل سکتا، ”المتین“ مضبوط، جس میں کوئی کمزوری نہیں، وغیرہ۔

(۵) صفاتِ تنزیہ

وہ صفات جو اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی بڑائی، کبریائی، پاکی اور نیکی، اور عیب و نقصان سے اس کی براءت کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے ”العلی“ (مرتبہ والا)، ”العظیم“ عظمت والا، ”الکبیر“ بڑا، ”الرفیع“ بلند، ”الجلیل“ بزرگ، ”الکریم“ شریف، وغیرہ۔
(ماخوذ از سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ: 269/4)

توحید اسماء و صفات کا مفہوم یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں وارد ہونے والے اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کے جملہ اسماء الحسنیٰ اور اس کی تمام صفات کو تسلیم کیا جائے، اور ان میں کسی کو بھی شریک تصور نہ کیا جائے، جیسے رحمن، رحیم، غفار، وھاب، قہار، سمیع، بصیر، ید، وجہ اور استواء علی العرش وغیرہ (کَمَا یَلِیْقُ بِشَأنِہٖ)، ان جملہ صفات کی اصل حقیقت و کیفیت کو اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کے حوالے کر دیا جائے۔

اسماء و صفات کی ایک اور تقسیم

ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ذکر کرتے ہیں

(۱) صفات ذاتیہ (۲) صفات فعلیہ

(۱) صفات ذاتیہ

ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ”حیاة“، ”علم“، ”قدرت“، ”ارادہ“، ”سمع“ اور ”بصر“ اور ”کلام“ ہیں کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** ان کے ساتھ تو متصف ہے ان کی ضد یعنی ”موت“، ”جہل“، ”عجز“ وغیرہ کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اُمہات الصفات یعنی بنیادی صفات بھی کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ صفات فعلیہ اور دیگر صفات کے لیے بمنزلہ بنیاد کے ہیں، اس لیے کہ اگر ”حیات“ ہی نہ ہو تو خدا ہی نہ رہے، اور ”علم“ و ”ارادہ“ نہ ہو تو کوئی فعل وجود میں نہ آئے۔

(۲) صفات فعلیہ

ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف ہو سکے، اور ان کا تعلق غیر کے ساتھ ہو، جیسے مارنا اور جلانا، عزت دینا اور ذلت دینا، رزق دینا اور نہ دینا وغیرہ۔ امام اشعری **رحمۃ اللہ علیہ** سب صفات فعلیہ کو بنیادی صفت ”قدرت“ کے ماتحت اور اس سے متعلق مانتے ہیں۔

امام ابو منصور ماتریدی **رحمۃ اللہ علیہ** صفات کی تقسیم اس طرح سے نہیں کرتے، اور وہ آٹھ صفات کو بنیادی قرار دیتے ہیں، جن میں سات وہ ہیں جو اوپر صفات ذاتیہ میں مذکور ہوئیں اور آٹھویں صفت ”تکوین“ ہے۔

امام ماتریدی **رحمۃ اللہ علیہ** کے نزدیک اوپر مذکور صفات فعلیہ کی بنیاد صفت ”تکوین“ ہے۔ تکوین کا مطلب ہے: وجود میں لانا، تو اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** وجود میں لانے والے بھی ہیں، اشیاء کو وجود میں لانے کے اعتبار سے وہ خالق ہیں، اور عطائے رزق کو وجود میں لانے کے اعتبار سے وہ رازق ہیں۔ (اسلامی عقائد)

﴿... جیسے اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کافرمان ہے﴾: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (یس: 82)

یعنی وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے کلمہ ”کن“ سے پیدا کرتا ہے، کسی سامان اور اسباب کا محتاج نہیں۔ ”کن“ سے پیدا کرنے کا نام تکوین ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں

اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی تمام صفات قدیم ہیں، یعنی ازلی اور ہمیشہ سے ہیں۔ جب مخلوق ابھی پیدا بھی نہیں کی گئی تھی اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ اس وقت بھی خالق تھے، کیونکہ تخلیق کی بنیاد (جو کہ امام اشعری رَحِمَہُ اللہُ کے نزدیک قدرت ہے اور امام ماتریدی رَحِمَہُ اللہُ کے نزدیک صفتِ تکوین ہے) ازل سے موجود ہے، اس وجہ سے خالق اس کی صفتِ قدیم ہے اور اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کا خالق ہونا مخلوق کے پیدا ہونے پر موقوف نہیں، بلکہ مخلوق کا پیدا ہونا اس کے خالق ہونے پر موقوف ہے، اگر اس میں پیدا کرنے کی صفت نہ ہوتی تو یہ مخلوق کیسے پیدا ہوتی۔

اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی صفات میں ترتیب نہیں ہے

اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی صفات میں ترتیبِ زمانی نہیں ہے، یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی فلاں صفت پہلے اور فلاں صفت بعد میں ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی اور قدیم ہیں، یہ کہنا درست نہیں کہ اس کا علم اس کی قدرت سے پہلے ہے، یا اس کی قدرت اس کے علم کے بعد ہے، یا اس کی حیات اس کے علم سے پہلے ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے حی اور علیم اور قدیر ہے۔

اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کی صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں

ایک دوسرے کے عین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مفہوموں کا مصداق ہر

اعتبار سے ایک ہی ہو۔ اور ایک دوسرے کے غیر ہونے کا مطلب ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر موجود ہو سکتا ہے۔

اس تفسیر کے مطابق ذات حق اور صفات میں نہ عینیت ہوئی نہ غیریت ہوئی، عینیت تو اس لیے نہ ہوئی کہ اس کے معنی ہیں: دو چیزوں کا بالکل ایک ہونا اور چونکہ صفات ذات پر زائد ہوتی ہیں تو دونوں کا مصداق تمام اعتبار سے ایک نہ ہوا، لہذا صفات الہی ذات الہی کا عین نہ ہوئیں۔

اور غیریت اس لیے نہ ہوئی کہ یہاں ذات اور صفات دونوں میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ دوسرے کے بغیر اس کا پایا جانا ممکن ہو، صفات تو ذات کے بغیر اس لیے موجود نہیں ہو سکتی کہ صفات تابع ہوتی ہیں اور ذات متبوع ہوتی ہے، اور تابع کا وجود متبوع کے بغیر محال ہے، اور ذات صفات کے بغیر اس لیے نہیں پائی جاسکتی کہ ذات الہی کا صفات کمال سے خالی ہونا لازم آتا ہے، اور وہ محال ہے، لہذا ہر ایک دوسرے کے لیے لازم ہوا، اس لیے غیریت بھی نہ ہوئی۔ (اسلامی عقائد)

صفت علم میں اللہ جلّ جلالہ کا کوئی شریک نہیں

اللہ کی صفات میں ”العلیم“ بھی ہے، یعنی خوب علم رکھنے والا۔ اللہ جلّ جلالہ کا علم کامل، اور مخلوق کا علم ناقص ہے، ارشاد ربانی ہے

﴿وَمَا أُوتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا﴾ (الاسراء: 85)

ترجمہ: ... اور تمہیں علم کا تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔

اب کسی مخلوق کے علم کو خدا کے علم کے مساوی قرار دینا، اور اسے بھی اسی طرح غیب دان تصور کرنا جس طرح اللہ جلّ جلالہ کی ذات ہے، پس یہ اس کی صفت علم میں شریک ٹھہرانا ہے۔

اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (المجادلة: 7)

ترجمہ: ... بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات: 16)

ترجمہ: ... اور اللہ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز کو

جانتا ہے۔

﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا

تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (الأحزاب: 54)

ترجمہ: ... جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر

کرتے ہو، اور جو کھلم کھلا کرتے ہو، اس سے بھی آگاہ ہے، اور اللہ دل کے بھیدوں سے

واقف ہے۔

﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا﴾ (التغابن: 4)

ترجمہ: ... اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، یا اس کو مخفی رکھو، (یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ

ہر چیز سے باخبر ہے۔

﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (الطلاق: 12)

ترجمہ: ... اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

﴿يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ (الحديد: 4)

ترجمہ: ... جو چیز زمین میں داخل ہوتی، اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی، اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔

﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ (السبأ: 2)

ترجمہ: ... جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور آسمان سے اترتا ہے، اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان ہے، اور بخشنے والا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (لقمان: 34)

ترجمہ: ... بیشک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی مینہ برساتتا ہے، اور وہ (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی، بیشک اللہ ہی جاننے والا (اور) خبر دار ہے۔

غیب دان ہونا خاصہ خداوندی ہے

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (فاطر: 38)

ترجمہ: ... بیشک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿الْأَسْبَأُ: 3﴾

ترجمہ: ... وہ غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، (نہ) آسمانوں میں، اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں، مگر روشن کتاب میں (لکھی ہوئی) ہے۔

﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾ (یونس: 20)

ترجمہ: ... کہہ دو کہ غیب (کا علم) تو اللہ ہی کو ہے، سو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (الأنعام: 59)

ترجمہ: ... اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں، مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔

﴿لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصَرَ بِهِ وَأَسْمِعَ﴾ (الکہف: 26)

ترجمہ: ... اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا، اور کیا خوب سننے والا ہے۔

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (الحشر: 22)

ترجمہ: ... وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان، رحم والا ہے۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، بغیر کسب کے حاصل ہے، اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کا علم عطائی (یعنی دیا ہوا) ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا وہ بھی عطائی تھا، انبیاء علیہم السلام کا علم مخلوق میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، حضور اکرم ﷺ کا علم بھی عطائی ہے، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ علم والے ہمارے نبی محترم ﷺ تھے، یعنی آپ کو جو امع الکلم کی خصوصیت حاصل تھی، یعنی مختصر کلام میں وسیع مضمون سمویا ہوا ہو، اس کے باوجود بھی آپ ﷺ غیب دان نہ تھے، بلکہ غیب کی باتوں کی خبریں دیتے تھے، جو کہ فرشتے کے ذریعہ ہوں یا الہام کے ذریعے۔

قرآن کریم کی روشنی میں آپ ﷺ کے غیب دان ہونے کی نفی

انبیاء علیہم السلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے، بلکہ غیب کی خبروں پر مطلع کیے جاتے تھے۔

✽ ... سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی ﷺ سے فرما رہے ہیں کہ آپ

غیب دان نہیں ہیں

﴿لَمَّا نَفَقْصُ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَیْكَ هَذَا

الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (یوسف: 3)

ترجمہ: ... (اے پیغمبر) ہم اس قرآن کے ذریعہ سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا

ہے، تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔

اس آیت میں اللہ جلّ جلالہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ ﷺ اس قصہ سے بے خبر تھے،

ہم نے آپ کو خبر دی اور قصہ سنایا۔

✽ ... ﴿تِلْكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَیْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا

أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ (ہود: 49)

ترجمہ: ... یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نے وحی کے ذریعہ آپ پر نازل کیا ہے نہ آپ ان واقعات کو اس سے پہلے جانتے تھے، نہ آپ کی قوم (اس سے پہلے واقف تھی)۔

﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمَ الْغَيْبُ لَأَسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ

السُّوءُ﴾ (الأعراف: 188)

ترجمہ: ... اگر میں غیب کی باتیں جانتا، تو بہت فائدے جمع کر لیتا، اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔

مذکورہ آیت میں حضور اکرم ﷺ خود اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی فرما رہے ہیں۔

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ

الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ (الأنعام: 50)

ترجمہ: ... (حضور اکرم ﷺ سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں) کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ جل جلالہ کے خزانے ہیں، اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف اس حکم پر چلتا ہوں، جو مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) آتا ہے۔

﴿عَلِمَ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ

أَرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ (الجن: 27)

ترجمہ: ... وہ (اللہ) غیب کا جاننے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے، مگر وہ منتخب فرماتا ہے، جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے۔

فائدہ: بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے حضور ﷺ اور رسولوں

کیلئے غیب دان ہونا ثابت کرتے ہیں، جبکہ اس آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، اپنے رسولوں میں سے غیب کی خبروں پر مطلع فرماتے ہیں، اس سے

ان کا غیب دان ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔

آیت مذکورہ کی تشریح تفاسیر کی روشنی میں

یعنی اللہ ﷻ پہ یہ لازم نہیں کہ ہر ایمان دار کو غیب پر مطلع کرے کہ فلاں مؤمن ہے، اور فلاں منافق ہے، بلکہ اللہ ﷻ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، منتخب فرماتا ہے اور غیب کی خبروں سے آگاہ کرتا ہے، پھر وہ آگے اپنی امتوں کو بتاتے ہیں۔ صاحب مظہری رحمہ اللہ کی تفسیر

﴿... «فَيُظْلِعُهُ عَلَى الْبَعْضِ مِنْ عُلُومِ الْغَيْبِ أَحْيَانًا»

(تفسیر مظہری: 185/2)

ترجمہ: پس اللہ ﷻ اپنے رسولوں کو بعض علوم غیبیہ پر مطلع کرتا ہے کبھی کبھی۔

علامہ بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر

﴿... «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُظْلِعُهُ عَلَى

بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ»۔ (معالم التنزيل: 382/1)

ترجمہ: ... لیکن اللہ ﷻ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، منتخب فرمالتا ہے،

تو اسے بعض علم غیب پر مطلع فرمادیتا ہے۔

علامہ ابن صفی رحمہ اللہ کی تفسیر

﴿... «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُخْبِرُهُ بِبَعْضِ

الْمُغِيبَاتِ» (جامع البيان: 66)

ترجمہ: ... اور لیکن اللہ ﷻ جسے چاہتا ہے، اپنے رسولوں میں سے منتخب فرماتا

ہے، پس اسے بعض مغیبات کی خبر دیتا ہے۔

صاحب بیضاوی رحمہ اللہ کی تفسیر

﴿... وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ، فَيُوحِيْ اِلَيْهِ

وَيُخْبِرُهُ بِبَعْضِ الْمُغِيْبَاتِ﴾ (تفسیر البیضاوی: 56/1)

ترجمہ: ... لیکن اللہ جلّ جلالہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، چن لیتا ہے، تو اس کی طرف وحی کرتا ہے، اور اسے بعض پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام غیب دان نہ تھے، بلکہ غیب کی خبروں پر ان کو مطلع کیا جاتا تھا۔ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں، نہ کسی نبی کو، نہ انس و جن کو، نہ ملائکہ کو۔

علم غیب اور اطلاع غیب میں فرق

علم غیب

علم غیب دو باتوں کے مجموعے کا نام ہے: ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو، عطائی نہ ہو، یعنی کسی سے حاصل کیا ہو نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ علم کل کائنات کو محیط ہو، یعنی کائنات کی تمام چیزوں کے ذرہ ذرہ کا علم ہو، یہ علم خاصہ خداوندی ہے۔

﴿... علم غیب سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان

وَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ (ﷺ)

يَقُوْلُ: «لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ» (صحیح البخاری: 109/2)

ترجمہ: ... جو شخص تم سے یوں کہے کہ آنحضرت ﷺ غیب جانتے تھے، تو وہ جھوٹا ہے، حالانکہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔

﴿... حضرت پیر پیراں صاحب بغداد سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ

«مَنْ يَّعْتَقِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، فَهُوَ كَاْفِرٌ؛ لِاَنَّ الْغَيْبَ

صِفَةٌ مُّخْتَصَّةٌ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى» (مرآة الحقيقة: 18 مطبوعہ مصر)

ترجمہ: جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ حضرت محمد ﷺ غیب جانتے تھے، پس وہ کافر ہے، اس لیے کہ علم غیب ایسی صفت ہے، جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔

✽ ... علامہ نسفی رحمہ اللہ ”تفسیر مدارک“ میں علم غیب کی تعریف یہ کرتے ہیں

«وَالْغَيْبُ هُوَ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِطْلَعَ عَلَيْهِ مَخْلُوقٌ».

ترجمہ: یعنی غیب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، جن پر کوئی دلیل قائم نہیں، اور نہ کسی مخلوق کو ان کی اطلاع ہے۔

پس جن امور کا علم انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی عطا کیا جاتا ہے یا جو چیزیں اولیائے کرام رحمہم اللہ کو بذریعہ الہام یا کشف معلوم ہو جاتی ہیں ان پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔

حضور ﷺ کے غیب دان نہ ہونے پر چند دلائل

✽ اگر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو وحی نازل کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

✽ اگر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو قیامت کے دن سے متعلق حضرت جبرئیل

علیہ السلام سے یہ نہ فرماتے کہ جس طرح سائل ناواقف ہے اسی طرح مسؤول بھی اس کے علم سے ناواقف ہے۔

✽ اگر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو واقعہ اُفک میں پریشان نہ ہوتے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو

جمع نہ فرماتے۔

✽ اگر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو چند دن وحی کے منقطع ہونے پر پریشان نہ

ہوتے۔

✽ اگر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے منافقین کے

جھوٹے عذروں کو قبول نہ فرماتے۔

✽ اگر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو زہر ملا ہوا کھانا تناول نہ فرماتے۔

✽ اگر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو جہاد کے موقع پر جاسوسی کے لئے صحابی نہ بھیجتے۔

✽ اگر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو آپ کو جادو کرنے کا علم بغیر خواب کے ہو جاتا۔

✽ اگر آپ ﷺ غیب دان ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار تلاش کرنا نہ پڑتا۔

علم غیب سے متعلق علامہ رومی رحمہ اللہ کے اشعار

علم غیبی کس نمی داند جز پروردگار مر کسے گوید کہ من ندانم از واور مدار
مصطفیٰ ہر گز نہ گفتے تانہ گفتے جبرئیل جبرئیلش ہم نہ گفتے تانہ گفتے کروگار
ترجمہ: ... علم غیب سوائے پروردگارِ عالم کے کوئی نہیں جانتا ہے، پس جو علم غیب جاننے کا دعویٰ کرے اس پر یقین نہ کر۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اپنی طرف سے کوئی بات نہ فرماتے، جب تک کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نہ فرماتے، اور حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہ فرماتے جب تک کہ پروردگارِ عالم نہ فرماتے۔ معلوم ہوا غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔

صفت «الشہید» میں کسی کو شریک ٹھہرانا

لغت میں «شہید» کے معنی ہیں: حاضر۔ وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہ ہو۔ (مصباح اللغات: 450)

اللہ جلّ جلالہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک «الشہید» بھی ہے، یعنی حاضر اور ہر چیز سے واقف۔ اب مخلوق میں سے کسی کو اس طرح شہید اور حاضر، ناظر کہنا کہ ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں، اور ہر زمانہ میں ہر چیز کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، یہ صفتِ شہید میں شریک ٹھہرانا ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ جلّ جلالہ ہی کے شایانِ نشان ہے۔

قرآن میں لفظ «الشہید» کا استعمال

قرآن کریم میں اللہ بَلَّغَ اللَّهُ فرماتے ہیں

﴿... إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (الحج: 17)

ترجمہ: ... بے شک اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

﴿... وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (النساء: 79)

ترجمہ: ... اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔

﴿... ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ (یونس: 46)

ترجمہ: ... پھر اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو یہ کرتے ہیں۔

اسی طرح ہر شخص کے ساتھ اللہ بَلَّغَ اللَّهُ کا علم کامل ہے، اس سے چھپا ہوا نہیں۔

﴿... مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ

إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا

كَانُوا﴾ (المجادلة: 7)

ترجمہ: ... کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چوتھا، اور نہ پانچ کا

جہاں وہ نہیں ہوتا ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ جہاں وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ

جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ بَلَّغَ اللَّهُ کا علم ہر چیز کو حاوی ہے، کوئی چیز اس سے

پوشیدہ نہیں ہے۔

﴿... حُضُورِ اَكْرَمِ الْمَلٰٓئِكَةِ﴾ کے لئے بھی لفظ ”شہید“ اور ”شاہد“ استعمال ہوا ہے۔

جیسے اللہ کا فرمان ہے

﴿... وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ

النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿البقرة: 143﴾

ترجمہ: ... اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر (آخر الزماں) تم پر گواہ بنیں۔

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (النساء: 41)

ترجمہ: ... پھر کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا، اور بلائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا۔

مذکورہ آیات میں حضور اکرم ﷺ کے لئے لفظ ”شہید“ استعمال ہوا ہے (یعنی گواہ)، اس سے بعض لوگ حضور اکرم ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے پر استدلال کرتے ہیں کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر حاضر ہو، لہذا جب آپ ﷺ امت پر گواہ ہوں گے تو آپ ﷺ امت کے حالات کو دیکھتے بھی ہوں گے، اور ہر جگہ حاضر بھی ہوتے ہوں گے، اس لئے آپ کو امت کا حال معلوم ہوگا، اور امت پر گواہی دیں گے۔

پس یہ یاد رہے کہ کسی مفسر نے لفظ ”شہید“ سے آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر استدلال نہیں کیا ہے۔

مذکورہ آیات کی تشریح

علامہ نسفی رحمہ اللہ اپنی تفسیر ”مدارک“ میں ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ والی آیت کی تشریح یوں فرماتے ہیں

﴿... روي: أن الأمم يوم القيامة يحدون تبليغ الأنبياء فيطالب الله الأنبياء البيّنة على أنهم قد بلغوا، وهو أعلم، فيؤتى بأمة محمد عليه السلام فيشهدون، فيقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه﴾

الصادق، فیؤتی بمحمد علیہ السلام، فیسأل عن حال أمته،
فیزکیهم ویشهد بعدالتهم. والشهادة قد تكون بلا مشاهدة،
كالشهادة بالتسامع في الأشياء المعروفة» (تفسير المدارك للنسفي 1/137)

ترجمہ: ... مروی ہے کہ سابقہ امتیں اپنے نبیوں کی دعوتِ توحید پہنچانے کا انکار
کریں گی کہ ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی، تو انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام سے گواہ طلب کیا جائے گا کہ تم
نے دعوت اپنی قوم کو پہنچادی، تو انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام گواہ کے طور پر امت محمدیہ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو پیش کریں
گے، پس امت محمدیہ انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام کی تائید میں گواہی دے گی، اس پر اہم سابقہ اعتراض
کریں گی کہ تم اس وقت موجود نہ تھے، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ امت محمدیہ کہے گی:
یہ بات اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں اپنے سچے نبی صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زبانی بیان کی ہے کہ تمام
انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا، پس محمد صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو لایا جائے گا، جو اپنی امت کی تصدیق
کریں گے، اور ان کی عدالت کی گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔

(علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ): اور گواہی کبھی بن دیکھے بھی دی جاتی ہے،
جیسے بعض مشہور چیزوں کی گواہی دینا، جس کے متعلق سنا ہے، لیکن دیکھا نہیں۔

”شہید“ کے معنی نگہبان کے بھی آتے ہیں

✽... ”بخاری شریف“ کی روایت ہے کہ حضور صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں کہ
قیامت کے روز میری امت میں سے کچھ لوگوں کو حوضِ کوثر پر پہنچنے سے پہلے جہنم کی
طرف پھیر دیا جائے گا، میں کہوں گا: یہ میری امت کے افراد ہیں، جواب ملے گا: آپ
کو خبر نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل ڈالا ہے، اور مرتد ہوئے ہیں، تو اس
موقع پر میں وہی کچھ کہوں گا جو عبد صالح (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) نے اپنی امت کے بارے
میں کہا تھا: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي

كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (صحیح البخاری)

ترجمہ: ... کہ جب تک میں ان میں موجود تھا، ان پر نگہبان رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھالیا، تو تو ہی ان کا نگہبان تھا۔

آپ ﷺ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد آپ ﷺ کو اگر امت کا حال معلوم ہوتا، تو فرشتے آپ ﷺ سے یہ نہ فرماتے کہ آپ کو کیا خبر کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا تبدیلیاں کی ہیں۔

گواہ ہونے کا ایک اور مطلب

✽ ... ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال حضور ﷺ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ ﷺ کا گواہ ہونا اس اعتبار سے ہوا کہ آپ ﷺ پر امت کے احوال پیش کئے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم

اسی طرح ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ والی آیت کی تشریح میں لفظ ”شاہد“ سے اکثر مفسرین رحمہم اللہ نے وحدانیت بیان کرنے والا مراد لیا ہے۔

✽ ... اس آیت کی تشریح میں علامہ ابن صفی حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَ اللَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ﴾ (الجامع: 364)

یعنی ہم نے آپ کو وحدانیت بیان کرنے والا بنا کر بھیجا۔

✽ ... صاحب تفسیر کبیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں

«أَنَّهُ شَاهِدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

ترجمہ: ... بیشک آپ ﷺ گواہی دینے والے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

گواہ کے لیے موقع پر حاضر ہونا شرط نہیں

✽ ... سورہ یوسف میں ہے: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُو

فَدَّ مِنْ قُبُلٍ ﴿یوسف: 26﴾

ترجمہ: ... ان کے خاندان کے ایک لڑکے نے گواہی دی، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، تو زینچا سچی ہے اور اگر پیچھے کی جانب سے پھٹی ہے تو یوسف (علیہ السلام) سچے ہیں۔

چنانچہ قمیص پیچھے کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی۔ لڑکے نے بن دیکھے گواہی دی تھی جو مقبول ہوئی۔ معلوم ہوا کہ گواہی کے لیے موقع پر حاضر ہونا شرط نہیں ہے۔
 ﴿... فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”الہدایہ“ کی عبارت ہے

﴿إِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالِاشْتِهَارِ﴾ (الهداية: 158/3)

ترجمہ: ... گواہ کے لیے جائز ہے کہ بن دیکھے کسی مشہور چیز کی گواہی دے۔

﴿... علامہ نسفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: «وَالشَّهَادَةُ قَدْ تَكُونُ بِالْمَشَاهِدَةِ»

ترجمہ: ... گواہی بعض اوقات بغیر دیکھے بھی دی جاسکتی ہے۔

نکتہ: اگر لفظ شہید سے حضور ﷺ کو حاضر و ناظر ثابت کیا جائے، تو لفظ ”شہداء“

جو کہ امت محمدیہ ﷺ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس سے ان کا حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اس طرح تو ساری امت کو یہ صفت حاصل ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں، جیسے:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (البقرة: 143)

قرآن مجید کی روشنی میں حضور ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی

﴿... ذَلِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ (یوسف: 102)

ترجمہ: ... یہ بعض غیب کی خبریں ہیں، جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، اور آپ ان

کے پاس موجود نہ تھے، جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کیا، اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔

فائدہ: یعنی برادران یوسف علیہ السلام جب منصوبہ بندی کر رہے تھے، کہ یوسف علیہ السلام

کو کنویں میں پھینک دیں تو اس موقع پر آپ ﷺ وہاں موجود نہ تھے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ ہر جگہ حاضر ناظر نہ تھے۔

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ (القصص: 46)

ترجمہ: ... اور آپ اس وقت طُور کے کنارے نہیں کھڑے تھے، جب ہم نے اس کو پکارا۔

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (القصص: 44)

ترجمہ: ... اور آپ (ﷺ) مغربی جانب موجود نہ تھے، جبکہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم دیا، اور آپ ﷺ دیکھنے والوں میں نہیں تھے۔

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ (آل عمران: 44)

ترجمہ: ... اور آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، جب مریم (علیہا السلام) کی کفالت کے لیے قرعہ اندازی ہو رہی تھی۔ (یعنی آپ اس واقعہ کے چشم دید گواہ نہیں ہیں)۔
فائدہ: مذکورہ آیات میں غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔

حضور ﷺ کے حاضر ناظر نہ ہونے پر چند عقلی دلائل

✽ اگر آپ ﷺ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، تو آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ فرماتے۔

✽ اگر آپ ﷺ ہر جگہ موجود ہوتے، تو معراج والی رات مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر براق کے ذریعے نہ فرماتے۔

✽ اگر آپ ﷺ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، تو آپ ﷺ یہ نہ فرماتے کہ تم جہاں پر بھی درود پڑھو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

✽ اگر آپ ﷺ ہر جگہ حاضر ہوتے، تو آپ طائف کا سفر نہ فرماتے۔

✽ اگر آپ ﷺ ہر جگہ حاضر ہوتے، تو کسی نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہوتا۔

✽ اگر آپ ﷺ ہر جگہ حاضر ہوتے، تو آپ ﷺ جبرئیل علیہ السلام سے آخری وقت

میں یہ نہ فرماتے کہ پہلے اللہ سے پوچھو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔

صفت «النور» میں اس کا کوئی شریک نہیں

لغت میں نور کے معنی: وہ جو چیزوں کو ظاہر کر دے۔ (مصباح اللغات: 919)

اللہ جلّ جلالہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ”النور“ بھی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی ہے: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: اللہ زمین اور آسمان کے نور ہیں۔

اب اس صفت میں کسی کو اللہ جلّ جلالہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور یہ کہنا کہ فلاں اللہ جلّ جلالہ کے نور میں سے نور ہے، حالانکہ اللہ جلّ جلالہ کے مثل کوئی چیز نہیں، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾۔

حضور ﷺ کو «نور من نور اللہ» کہنا درست نہیں، اس لیے کہ کوئی اللہ جلّ جلالہ کے نور کے مثل نہیں ہو سکتا، خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضور ﷺ کو ذات کے اعتبار سے نور کہنا درست نہیں، اس لیے کہ حضور ﷺ نسلِ آدم علیہ السلام سے ہیں، جو کہ خاکی ہیں اور انسان ہیں، لہذا آپ ﷺ کو بالذات نور کہنا، گویا حضور ﷺ کو نسلِ آدم علیہ السلام سے خارج کر دینے کے مترادف ہے، جبکہ آپ ﷺ کا نسب حضرت

آدم عَلَيْهِ السَّلَام تک جا ملتا ہے، آدم عَلَيْهِ السَّلَام چونکہ خاکی ہیں تو اولاد آدم عَلَيْهِ السَّلَام بھی خاکی ہوں گے۔

مخلوقات کی اقسام

مخلوقات تین طرح کی ہیں: خاکی، نوری، ناری۔

خاکی: آدم عَلَيْهِ السَّلَام اور اولادِ آدم عَلَيْهِ السَّلَام۔

نوری: فرشتے۔

ناری: شیاطین اور جنات۔

حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام خاکی تھے اور ان کی اولاد بھی خاکی ہے، حضور صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی انکی اولاد میں سے ہیں، لہذا آپ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بھی خاکی ہوئے نہ کہ نوری۔

انبیاء عَلِیْہِمُ السَّلَام کی بشریت کا ثبوت قرآن کریم کی روشنی میں

بشر کے معنی لغت میں انسان کے ہیں۔

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

أَنْفُسِهِمْ﴾ (آل عمران: 164)

ترجمہ: ... اللہ نے مؤمنین پر احسان کیا کہ انہیں میں سے ایک رسول ان کی

طرف بھیجا۔

معلوم ہوا کہ رسول بھی انسان تھے اور بشر تھے۔ اس سے مراد آنحضرت صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

کی ذات ہے۔

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ (الکہف: 110)

ترجمہ: ... آپ فرمادیجیے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری طرف وحی

بھیجی جاتی ہے۔

﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ (الإسراء: 93)

یعنی میں تو بشر رسول ہوں۔

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ (إبراهيم: 11)

ترجمہ: ... ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں مگر تمہارے جیسے انسان ہیں۔

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنَّ مِتَّ فَهُمْ

الْخَالِدُونَ﴾ (الأنبياء: 34)

ترجمہ: ... ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو بقا اور دوام نہیں بخشا، اگر آپ مر

جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔

غور کریں! آپ ﷺ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے دوام

نہیں بخشا۔ معلوم ہوا کہ آپ بھی انسان اور بشر ہیں۔

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ (الإسراء: 1)

ترجمہ: ... پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ

تک لے گیا۔

اس آیت میں لفظ ”عبد“ استعمال ہوا ہے اور ”عبد“ کے معنی ہیں: انسان۔ اور

انسان بشر ہوتا ہے۔

حضور ﷺ کی بشریت کا ثبوت احادیث کی روشنی میں

﴿عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْخَنَ

يُحِبَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنْ حَقِّ أَخِيهِ،

فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا﴾ (سنن الترمذی: 248/1)

ترجمہ: ... ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میرے پاس اپنے تنازعات اور جھگڑے لے کر آتے ہو، اور میں ایک بشر (یعنی انسان) ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ تیز ہو، پس اگر میں تم میں سے کسی کے حق میں فیصلہ دوں، تمہارے بھائی کے حق میں سے، تو یاد رکھو کہ میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹتا ہوں، پس وہ نہ لے۔

فائدہ: اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے متعلق پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا: «كَانَ بَشَرٌ مِّنَ الْبَشَرِ» (شہائل الترمذی:

(23)

ترجمہ: ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔

”بخاری شریف“ کی روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھول ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

﴿... إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي﴾ (صحیح البخاری 58/1)۔

ترجمہ: ... میں تم جیسا انسان ہی ہوں، میں بھول جاتا ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو، پس اگر میں بھول جاؤں، تو یاد دہانی کرا دو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کی وجہ بشر ہونا بتا رہے ہیں کہ میں بھی بشر ہوں، بھول سکتا ہوں۔ قرآن کریم کیلئے بھی نور کا لفظ استعمال ہوا ہے

﴿... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (النساء: 174)

ترجمہ: ... اور ہم نے آپ کی طرف نور مبین نازل کیا (یعنی قرآن کریم)۔

﴿... وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ (الأعراف: 157)

ترجمہ: ... اور اس نور کی اتباع کرو، جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے یعنی (قرآن کریم)۔

مذکورہ آیات میں جس طرح قرآن کریم کیلئے نور کا لفظ استعمال ہوا جس سے نور ہدایت مراد ہے، اسی طرح حضور ﷺ بھی نور ہدایت ہیں۔

﴿فَدَجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (المائدة:

(15)

ترجمہ: ... تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے۔
اس آیت میں لفظ نور سے مراد کتاب ہے (یعنی قرآن کریم)، اور یہاں واؤ عطف تفسیر کے لیے ہے، دلیل یہ ہے کہ اس سے اگلی آیت میں ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ﴾ ہے، اگر ﴿نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ میں واؤ مغایرت کیلئے ہوتا، تو اگلی آیت میں «یہدی بہما» یعنی ان دونوں (یعنی قرآن و رسول کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں۔ ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ یہ واحد کیلئے آتا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں، معلوم ہوا کہ نور اور کتاب مبین دونوں کی مراد ایک ہی ہے۔

نیز اکثر مفسرین **جاء النور** نے ﴿نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ میں واؤ عطف تفسیر کیلئے لیا، اور دونوں سے کتاب مراد لیا ہے۔ بعض نے نور سے مراد حضور ﷺ لیا ہے، اگر نور سے مراد حضور ﷺ لیا جائے تو اس سے مراد نور ہدایت ہے۔

خلاصہ: اس ایک آیت کو پیش نظر رکھ کر مذکورہ تمام آیات قرآنیہ جن میں آپ ﷺ کی بشریت کا ذکر ہے، اور احادیث صحیحہ کے باوجود حضور ﷺ کی بشریت کا انکار کرنا، اور آپ ﷺ کو بالذات نور کہنا، خلاف عقل و فہم اور خلاف شرع ہے۔ آپ ﷺ نور ہدایت تھے، یعنی آپ نے کفر و شرک کے اندھیروں کو نور ہدایت کے ذریعہ ختم کر دیا، اور شمع ہدایت روشن ہو گئی۔

آپ ﷺ کو بشر کہنے سے آپ کی شان کم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ ﷺ صرف بشر نہ تھے، بلکہ افضل البشر تھے، اور اکمل البشر تھے، ہمارے جیسے بشر نہ تھے۔ جیسے **الْحَجَرُ**: پتھر کو کہتے ہیں۔ حجر اسود بھی حجر ہے، اور ایک عام پتھر بھی حجر ہے، کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں؟

الْبَيْزُ: عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں۔ اب ایک ”زمزم کا کنواں“ ہے، اور ایک عام کنواں ہے، کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں؟

السَّاعَةُ: عربی زبان میں گھڑی کو کہتے ہیں۔ کیا دنیا کی سب گھڑیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں، ایک عام گھڑی ہے، جس کی معمولی قیمت ہے، اور ایک مہنگی ترین گھڑی جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں، کیا ان میں کوئی فرق نہیں؟

السَّيَّارَةُ: عربی زبان میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ کیا دنیا کی تمام سیارات (گاڑیاں) ایک طرح کی ہیں، ایک خستہ حال ہے، تو دوسری مہنگی ترین اور عمدہ ہے، کیا دونوں میں کوئی فرق نہیں؟

التَّمَرُ: عربی میں کھجور کو کہتے ہیں۔ کھجوروں کی کتنی قسمیں ہیں کیا سب ایک طرح کی ہوتی ہیں؟ عجوہ کھجور سب سے اعلیٰ نسل کی کھجور ہے تمر کا اطلاق عجوہ پر بھی ہوتا ہے اور ایک عام کھجور پر بھی ہوتا ہے کیا عجوہ کو تمر کہنے سے عجوہ کی شان میں کمی آئے گی؟

اسی طرح لفظ بشر کے معنی انسان کے ہیں۔ حضور ﷺ بھی انسان تھے، اور امتی بھی انسان ہیں، لیکن حضور ﷺ اور امتیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، آپ ﷺ صرف بشر نہیں تھے، بلکہ سید البشر اور افضل البشر تھے۔

آپ ﷺ کو بشر کہنے سے آپ ﷺ کی شان میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ معراج والی

رات جہاں نوری مخلوق یعنی جبریل علیہ السلام کی پرواز ختم ہوئی، وہاں سے بشر کی پرواز کا آغاز ہوا۔

ایک مغالطہ کا ازالہ: بعض ناداں یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمارے مثل کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ہم گناہ گار ہیں۔

جواب: یہ ہے کہ یہاں مماثلت صرف انسان ہونے میں ہے، یعنی حضور ﷺ انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن آپ ﷺ سب سے افضل انسان ہیں، اور معصوم عن الخطاء ہیں، مماثلت صرف انسان ہونے میں ہے نہ کہ مرتبہ کے اعتبار سے۔

حضور ﷺ کا ذات کے اعتبار سے نور نہ ہونے پر چند عقلی دلائل

✽ اگر آپ ﷺ نور ہوتے اور بشر نہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جو کہ بشر تھیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہ ہوتا۔

✽ اگر آپ ﷺ بشر نہ ہوتے تو آپ کی اولاد نہ ہوتی۔

✽ اگر آپ ﷺ بشر نہ ہوتے تو آپ ﷺ کو تھکن، غم، فکر محسوس نہ ہوتی۔

✽ اگر آپ ﷺ بشر نہ ہوتے تو نماز میں آپ ﷺ کو بھول نہ ہوتی۔

✽ اگر آپ ﷺ بشر نہ ہوتے تو آپ ﷺ پر جادو کا اثر نہ ہوتا۔

✽ اگر آپ ﷺ بشر نہ ہوتے تو آپ ﷺ بیمار نہ ہوتے۔

کیونکہ یہ سارے بشری تقاضے ہیں، نہ کہ نوری، ہاں البتہ آپ ﷺ نور ہدایت ہیں، جن سے دنیا کے کفر و شرک، ظلم و بدعات کے تمام سائے چھٹ گئے، اور دنیا تو حید و رسالت کی روشنی سے منور ہو گئی۔

صفات محکمات و متشابہات کی وضاحت

خدا تعالیٰ کی صفات جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔

(۱) صفات محکمات

جن کے معنی واضح اور ظاہر ہیں، جیسے: العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الکلام، الرحمة، الحکمة، العلوٰ وغیرہ، ایسی صفات کو صفات محکمات اور واضحات کہتے ہیں۔ اس بارے میں اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان صفات کے ظاہری معنی پر ایمان اور اعتقاد رکھنا ضروری اور لازمی ہے اور اس قسم کی صفات میں کسی قسم کی تاویل جائز نہیں۔

(۲) صفات متشابہات

جس کے معنی میں خفا اور ابہام ہو۔ محض مدلول لفظی اور معنی لفظی سے کوئی علم قطعی اور یقینی حاصل نہیں ہوتا، رائے اور قیاس کی وہاں مجال نہیں، کشف اور الہام کی وہاں رسائی نہیں۔ جیسے وجہ (منہ)، ید (ہاتھ)، اور نفس اور عین (آنکھ)، اور ساق، اور قدم، اور أصابع، (انگلیاں) اور استواء علی العرش (عرش پر مستوی ہونا)، اس قسم کی صفات کو صفات متشابہات کہتے ہیں۔ (کما یلیق بشأنه) استواء علی العرش

استواء علی العرش سے متعلق مولانا درلیس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے غبار وضاحت

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (رحمن عرش پر مستوی ہیں)

علماء اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ براہین اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ جل جلالہ مخلوق کی مشابہت اور مماثلت سے اور کمیت اور کیفیت اور مکان

اور جہت سے پاک اور منزہ ہے۔ لہذا جن آیات اور احادیث میں حق **جَلَّ جَلَالُہ** کی ہستی کو آسمان یا عرش کی طرف منسوب کیا ہے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان اور عرش اللہ کا مکان اور مستقر ہے، بلکہ ان سے اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی شانِ رفعت اور علو اور عظمت اور کبریائی کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لئے کہ مخلوقات میں سب سے بلند عرشِ عظیم ہے، ورنہ عرش سے لے کر فرش تک سارا عالم اس کے سامنے ایک ذرہ بے مقدار ہے، وہ اس ذرہ میں کیسے سما سکتا ہے، سب اسی کی مخلوق ہے اور مخلوق اور حادث کی کیا مجال کہ وہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے۔

شعر

پر تو حسنت نہ گنجد در زمین و آسمان در حریمِ سینہ حیرانم کہ چوں جا کردہ
ترجمہ: ... آپ کے حسن کی روشنی نہیں سما سکتی نہ زمین میں نہ آسمان میں،
حدودِ سینہ پر حیران ہوں کہ اس نے کیسے جگہ بنالی۔

اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** اس سے منزہ ہے کہ وہ عرش پر یا کسی جسم پر متمکن اور مستقر ہو، جس طرح بادشاہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی نسبت ایسا کہنا جائز نہیں اس لئے کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی کوئی مقدار نہیں، کیونکہ کسی جسم پر وہی چیز متمکن ہو سکتی ہے کہ جو ذی مقدار ہو اور اس سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا اس کے برابر ہو۔ اور یہ کمی بیشی بارگاہِ خداوندی میں محال ہے، عقلاً یہ ممکن نہیں کہ کوئی جسم مخلوق ہو، جیسے عرش اور وہ اپنے خالق کو اپنے اوپر اٹھا سکے اور پھر فرشتے اس جسم کو (عرش کو) اپنے کاندھوں پر اٹھائیں۔ **کما قال تعالیٰ**

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَمِينًا﴾ (الحاقة: 17)
ترجمہ: ... اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن اٹھ فرشتے اپنے اپنے اوپر اٹھائے

ہوئے ہوں گے۔

عقلایہ بات ممکن نہیں کہ کوئی مخلوق، چاہے فرشتہ ہو یا جسم، وہ اپنے خالق کو اپنے کاندھوں پر اٹھاسکے۔ خالق کی قدرت مخلوق کو تھامے ہوئے ہے مخلوق میں یہ قدرت نہیں کہ وہ خالق کو اٹھاسکے اور تھام سکے۔ اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی شانِ علو اور فوقیت کا ذکر آیا ہے ان سے علو مرتبہ اور فوقیتِ قہر مراد ہے، حسی اور مکانی فوقیت اور علو مراد نہیں۔ **کَمَا قَالَ تَعَالَى**

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ (الأنعام: 18)

ترجمہ: ... اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔

﴿هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (الحج: 62)

ترجمہ: ... اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا۔

﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ (الروم: 27)

ترجمہ: ... اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے۔

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (یوسف: 76)

ترجمہ: ... اور جتنے علم والے ہیں، ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔

﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (الأعراف: 127)

ترجمہ: ... اور ہمیں ان پر پورا قابو حاصل ہے۔

آیت میں فوقیتِ مرتبہ اور فوقیتِ قہر اور غلبہ مراد ہے۔ اور جن آیات اور احادیث میں اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** کے قرب اور بُعد کا ذکر آیا ہے اس سے مسافت کے اعتبار سے قرب اور بُعد مراد نہیں، بلکہ معنوی قرب اور بُعد مراد ہے۔ اور نزولِ خداوندی سے نزولِ رحمت یا اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔ (معاذ اللہ) اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** کا بلندی سے پستی

کی طرف اُترنا مراد نہیں۔ اور دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا اس لیے نہیں کہ آسمان اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کا مکان ہے بلکہ اس لیے ہے کہ آسمان قبلہ دعا ہے جیسا کہ خانہ کعبہ قبلہ نماز ہے۔

خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی عبادت کا گھر ہے، اور (معاذ اللہ) یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کا مکان ہے اور اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمت قبلہ عابدین کی عبادت کے لئے مقرر کی گئی (معاذ اللہ) معبود کی سمت نہیں۔ پس جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے ویسے ہی آسمان دعا کا قبلہ ہے اور دونوں صورتوں میں اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** اس سے منزہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر یا آسمان کے اندر متمکن ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان اوصاف کو اوصاف تسبیحی کہتے ہیں اور اوصاف تنزیہی اور اوصاف جلالی بھی کہتے ہیں اور علم و قدرت اور سمع و بصر جیسے اوصاف کو اوصاف تہمیدی اور اوصاف جمالی کہتے ہیں۔

مجسمہ اور مشبہ دو قدیم باطل فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عرش ایک قسم کا تخت ہے اور اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** اس پر مستوی ہے یعنی اس پر مستقر اور متمکن ہے اور فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اُسْتَوٰی﴾ (رحمن عرش پر مستوی ہیں) آیت کے ظاہر لفظ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استواء علی العرش سے عرش پر بیٹھنا مراد ہے۔

اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** ہر مکان میں ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور اللہ کے اس قول سے حجت پکڑتے ہیں

﴿... مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوٰی ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (المجادلة: 7)

ترجمہ: ... کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ

(اللہ) نہ ہو۔

اور حق تعالیٰ کے اس قول سے

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (الأنعام: 18)

ترجمہ: ... اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ (الواقعة: 85)

ترجمہ: ... اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس قسم کی جس قدر آیتیں وارد ہوئی ہیں ان سے حق **بَلَّغُ اللہ** کے کمال علو اور رفعتِ شان کو اور اس کے احاطہ علم و قدرت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ **بَلَّغُ اللہ** کا علم اور قدرت تمام کائنات کو محیط ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» یعنی مؤمن کا دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

سواس سے بالاجماع متعارف اور ظاہری اور حسی معنی مراد نہیں بلکہ اس سے مراد «قدرة على التقلب» بیان کرنا ہے کہ قلب اللہ **بَلَّغُ اللہ** کے اختیار میں ہے جدھر چاہے پھیر دے، اور حدیث میں حجر اسود کے متعلق یہ آیا ہے: «إنه يمين الله في الأرض» یعنی حجر اسود زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔

تو یہاں بھی بالاتفاق ظاہری معنی مراد نہیں، بلکہ معنی مجازی مراد ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دینا گویا کہ اللہ **بَلَّغُ اللہ** سے مصافحہ کرنا اور اس کے دستِ قدرت کو بوسہ دینا ہے۔

جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾

(ق: 16)

کہ جو لوگ نبی کریم **صلی اللہ علیہ وسلم** کے دستِ مبارک پر بیعت کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔

یہاں بھی بالاتفاق معنی مجازی مراد ہیں، (معاذ اللہ) یہ مطلب نہیں کہ خدا اور رسول دونوں ایک دوسرے کا عین ہیں۔ اسی طرح سمجھو کہ استواء علی العرش سے

ظاہری اور حسی معنی مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس سے مقصود اللہ کے علو شان اور رفعت مرتبہ کا بتلانا ہے، **کَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ﴾** یعنی وہ اونچے درجوں والا، عرش کا مالک ہے۔

اور اسی طرح جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** ہر شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے (معاذ اللہ) اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کوئی جسم ہے کہ عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر آتا ہے بلکہ اس خاص وقت میں اس کی رحمت کا نزول یا کسی رحمت کے فرشتے کا آسمان دنیا پر اترنا مراد ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا بندہ سے قُرب اور بُعد باعتبار مسافت کے مراد نہیں بلکہ قُرب سے عزت و کرامت اور بُعد سے ذلت و اہانت مراد ہے، مطیع اور فرمانبردار بندہ اللہ تعالیٰ سے بلا کیفیت اور بلا کسی مسافت کے قریب ہے اور نافرمان بندہ بلا کیفیت اور بلا مسافت کے اللہ تعالیٰ سے بعید ہے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، جہت اور سمت سے پاک و منزہ ہے، اس لئے کہ جو چیز کسی مکان میں ہوتی ہے تو وہ محدود ہوتی ہے اور مقداری ہوتی ہے اور مکین مقدار اور مسافت میں مکان سے کم ہوتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدار، مساحت، مسافت، اور کمی زیادتی سے پاک ذات ہے۔ اور جو چیز سمت اور جہت میں ہوتی ہے تو وہ اس سمت اور جہت میں قید اور محدود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ذات ہے۔

زمان و مکان اور جہت و سمت سب اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** کی مخلوق ہیں، ازل میں صرف اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** تھا اور اس کے سوا کوئی شے نہ تھی، مکان نہ زمان، عرش نہ کرسی، زمین نہ آسمان، اس نے اپنی قدرت سے عرش و کرسی اور زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ خداوند قدوس ان چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد بھی اسی شان سے ہے کہ جس شان سے وہ مکان و زمان اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔

ہم اہل سنت ایمان لائے اس بات پر کہ بلا کسی تشبیہ اور تمثیل کے اور بلا کسی کمیت

اور کیفیت کے اور بلا کسی مسافت اور مساحت کے رحمن کا استواء علی العرش برحق ہے۔ اس معنی میں جس معنی کا اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** نے ارادہ فرمایا ہے اور جو اس کی شان کے لائق ہے اور جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (معاذ اللہ) یہ مطلب نہیں کہ جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے ایسے ہی اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** بھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش پر مستقر اور متمکن ہے، اس لیے کہ تمکن اور استقرار شان حادث اور ممکن کی ہے۔ مکان، مکین کو محیط ہوتا ہے اور عرش تو ایک نورانی جسم عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی کیا مجال کہ وہ خداوند ذوالجلال کو اٹھا سکے، (معاذ اللہ) عرش اللہ تعالیٰ کو اٹھائے ہوئے نہیں ہے بلکہ اللہ کا لطف اور قدرت عرش کو اٹھائے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے۔

استواء علی العرش کے ذکر سے خداوند ذوالجلال کی علی شان اور بے مثال رفعت کو بیان کرنا مقصود ہے، اور ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ (الزخرف: 84) سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ آسمان وزمین میں سب جگہ اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور وہی آسمان وزمین میں متصرف ہے اور سب جگہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور آسمان وزمین اس کی عبادت اور تصرف اور اس کی حکمرانی کی جگہ تو ہے لیکن خود معبود کے اس میں سما جانے کی جگہ نہیں ہے، اور (معاذ اللہ) یہ مطلب نہیں کہ عرش یا آسمان اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کا مکان ہے جس میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔

قدیم فرقے مجسمہ اور مشبہ نے ان آیات کا یہ مطلب سمجھا کہ عرش عظیم یا آسمان اور زمین اللہ کا مکان اور جائے قرار ہیں اور یہ نہ دیکھا کہ سارا قرآن تنزیہ اور تقدیس سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو ایمان تنزیہی کی دعوت دی ہے، ایمان تشبیہی اور تمثیلی کی دعوت نہیں دی۔ (ماخوذ از: عقائد الاسلام، حضرت مولانا حافظ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ)

استواء علی العرش سے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان

❁ ... «عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، فَكَيْفَ اسْتَوَى؟ قَالَ: فَاطْرَقَ مَالِكٌ رَأْسَهُ حَتَّى عَلَاهُ الرَّحَضَاءُ، ثُمَّ قَالَ: الْإِسْتَوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَمَأْرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُخْرَجَ» (الأساء والصفات للبيهقي: 516)

ترجمہ: یحیی بن یحیی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مالک بن انس رحمہ اللہ کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے ابو عبد اللہ (قرآن میں) ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ہے پس اللہ مستوی علی العرش کیسے ہوئے؟ پس امام مالک رحمہ اللہ نے اپنا سر نیچے کیا اور اسے پسینے چھوٹنے لگے پھر سر اٹھا کر ارشاد فرمایا: استواء مجہول نہیں ہے، اور کیفیت معقول نہیں ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، میرا خیال ہے کہ تو بدعتی ہے۔ پس اس شخص کو مجلس سے باہر نکلوا دیا۔

اسمائے حسنیٰ سے متعلق کچھ تفصیل

اللہ جلّ جلالہ کا فرمان ہے: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف: 180)

ترجمہ: اور اللہ جلّ جلالہ کے لئے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعہ اسے

پکارو۔

اسمائے حسنیٰ سے اللہ جلّ جلالہ کے نام اور اوصاف مراد ہیں جو اس کی ذات پاک پر یا

اس کی کسی صفت پر دلالت کریں۔

لفظ ”اللہ“ ذات خداوندی کا اسم علم اور اسم ذات ہے، جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور باقی اوصاف سب اس کے تابع ہیں۔

چنانچہ بعثت نبوی ﷺ سے پہلے عرف عرب میں لفظ ”اللہ“ ذات خداوندی کے لیے بولا جاتا تھا، شریعت نے اسی نام کو بحال رکھا۔

اللہ جلّ جلالہ کے اسماء و صفات اور اس کے کمالات کی کوئی حد نہیں، مگر اللہ جلّ جلالہ پر صرف ان اسماء کا اطلاق درست ہے، جو شریعت سے ثابت ہیں۔ اور کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ذات خدا کے لیے ایسی صفات ثابت کریں، جو اس کی شان کے لائق نہیں، ہمیں ایسے الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنی رائے سے خدا کے ناموں اور اس کی صفات میں تغیر و تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔

اللہ جلّ جلالہ کے اسماء توقیفی ہیں، (یعنی جن کا ثبوت صرف شریعت سے ہو)۔ شریعت میں جس اسم کا اطلاق حق جلّ جلالہ کی ذات پر آیا ہے، وہ تو اللہ جلّ جلالہ کے لیے بولنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور اسم کا اطلاق نہیں کرنا چاہئے، اگرچہ اس میں معنی کمال کے پائے جاتے ہوں، مثلاً اللہ جلّ جلالہ پر ”جواد“ اور ”کریم“ کا اطلاق جائز ہے، اس لئے کہ اس اسم کا اطلاق شریعت میں آیا ہے، لیکن اللہ جلّ جلالہ کو سخی کہنا جائز نہیں اس لئے کہ اس اسم کا اطلاق شریعت میں نہیں آیا، لہذا ہمیں چاہئے کہ اللہ جلّ جلالہ کو ان ناموں سے پکاریں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اپنی رائے اور قیاس سے خدا کے نام تجویز نہ کریں۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» یعنی اللہ کے ننانوے نام ہیں، جس نے ان کو محفوظ اور یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔

جاننا چاہئے کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے اسماء و صفات بے شمار ہیں، لیکن یہ ننانوے نام تمام اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ کی اصل ہیں کہ دنیا میں عقل کے نزدیک جس قدر صفات کمال متصور ہو سکتی ہیں، وہ سب انہی ننانوے اسمائے حسنیٰ کے تحت درج ہیں، اور یہ ننانوے اسمائے حسنیٰ بے شمار صفات کمالیہ کے لئے بمنزلہ اصل کے ہیں، اور تمام صفات کمال کا خلاصہ اور جمال ہیں، اور حدیث میں لفظ «**أَحْصَاهَا**» سے محض زبانی یاد کر لینا مراد نہیں، بلکہ ان کو سمجھنا اور اس کے معانی پر اعتقاد رکھنا مراد ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** ان تمام اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ عالیہ کے ساتھ موصوف ہیں، تو جس شخص نے حق تعالیٰ کو تمام صفاتِ کمالیہ کے ساتھ موصوف جانا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
(ماخوذ از: عقائد الاسلام: 344 حضرت مولانا دریس کاندھلوی **رحمۃ اللہ علیہ**)

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف: 180)

اللہ	معبود برحق اور موجود مطلق۔ یہ اللہ جَلَّ جَلَالُہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر اللہ پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، نہ حقیقتاً نہ مجازاً۔
الرَّحْمَنُ	نہایت رحم والا۔
الرَّحِيمُ	بڑا مہربان۔
الْمَلِكُ	بادشاہ حقیقی اپنی تدبیر اور تصرف میں مختار مطلق۔
الْقُدُّوسُ	تمام عیبوں اور برائیوں سے پاک اور محاسن کا جامع اور تمام عیبوں اور مخلوقات کی صفات سے معرّ اور مبرا۔
السَّلَامُ	آفتوں اور عیبوں سے سالم اور سلامتی کا عطا کرنے والا بے عیب۔
الْمُؤْمِنُ	مخلوق کو آفتوں سے امن دینے والا اور امن کے سامان پیدا کرنے والا۔
الْمُهَيِّمُ	ہر چیز کا نگہبان اور پاسبان۔

الْعَزِيزُ عزت والا اور غلبہ والا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس پر غلبہ پاسکتا ہے۔

الْجَبَّارُ جبر اور قہر والا۔ ٹوٹے ہوؤں کو جوڑنے والا اور بگڑے ہوئے کا درست کرنے والا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔

الْمُتَكَبِّرُ انتہائی بلند اور برتر، یعنی بزرگ اور بے نیاز جس کے سامنے سب حقیر ہیں۔

الْخَالِقُ مشیت اور حکمت کے مطابق ٹھیک اندازہ کرنے والا اور اس کے مطابق پیدا کرنے والا۔ اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا اور کسی کو انسان اور کسی کو حیوان، کسی کو پہاڑ اور کسی کو پتھر، اور کسی کو مکھی اور کسی کو مچھر، ہر ایک کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی۔

الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ بلا کسی اصل کے اور بلا کسی خلل کے پیدا کرنے والا۔
طرح طرح کی صورتیں بنانے والا کہ ہر صورت دوسری صورت سے جدا اور ممتاز ہے۔

الْغَفَّارُ
الْقَهَّارُ بڑا بخشنے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور پردہ پوشی کرنے والا۔
بڑا قہر اور غلبہ والا، جس کے سوا سب عاجز ہوں۔ ہر موجود اس کی قدرت کے سامنے مقہور اور عاجز ہے۔

الْوَهَّابُ بغیر غرض کے اور بغیر عوض کے بخشنے والا۔ بندہ بھی کچھ بخش دیتا ہے مگر اس کی بخشش ناقص اور ناتمام ہے۔ بندہ کسی کو کچھ روپیہ پیسہ دے سکتا ہے مگر صحت اور عافیت نہیں دے سکتا۔

الرَّزَّاقُ روزی دینے والا اور روزی کا پیدا کرنے والا، رزق اور مرزوق سب

اسی کی مخلوق ہے۔

رزق اور صحت کا دروازہ کھولنے والا اور مشکلات کی گرہ کھولنے والا۔
بہت جاننے والا، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی اس کا علم تمام
کائنات کے ظاہر اور باطن کو محیط ہے۔

الْفَتْاحُ
الْعَلِيمُ

تنگی کرنے والا۔

الْقَابِضُ

فراخی کرنے والا، یعنی رزقِ حسی اور معنوی کی تنگی اور فراخی سب
اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پر رزق کو فراخ کیا اور کسی پر تنگ کیا۔

الْبَاسِطُ

پست کرنے والا۔

الْخَافِضُ

بلند کرنے والا۔

الرَّافِعُ

عزت دینے والا۔

المُعِزُّ

ذلت دینے والا۔

المُذِلُّ

بہت سننے والا۔

السمیع

بہت دیکھنے والا۔

البصیر

حکم کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا، کوئی اس کے فیصلہ کو رد نہیں
کر سکتا اور نہ کوئی اس کے فیصلہ پر تبصرہ کر سکتا ہے۔

الْحَكَمُ

انصاف کرنے والا، اس کی بارگاہ میں ظلم اور جور و ستم عقلاً محال ہے۔
باریک بین، نیکی اور نرمی کرنے والا۔ ایسی خفی اور باریک چیزوں کا
ادراک کرنے والا جہاں نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں۔

العدل
اللطف

بڑا آگاہ اور باخبر ہے، ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، ہر چیز کی اس کو خبر
ہے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور خدا کو اس کی خبر نہ ہو۔

الخبیر

بڑا ہی بردبار، علانیہ نافرمانی بھی اس کو مجرمین کی فوری سزا پر آمادہ
نہیں کرتی۔ گناہوں کی وجہ سے وہ رزق نہیں روکتا۔

الحلیم

بڑی ہی عظمت والا، جس کے سامنے سب ہیچ ہیں اور کسی کی اس تک رسائی نہیں۔

العظیم

بہت بخشنے والا۔

الغفور

بڑا قدر دان، تھوڑے عمل پر بڑا ثواب دینے والا۔

الشکور

بلند مرتبہ کہ اس سے اوپر کسی کا مرتبہ نہیں۔

العلیٰ

بہت بڑا کہ اس سے بڑا کوئی متصور نہیں۔

الکبیر

نگہبان، مخلوق کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے والا۔

الحفیظ

مخلوق کو قوت یعنی غذا اور روزی دینے والا۔ روح اور جسم دونوں کو روزی دینے والا۔

المُقیمت

ہر حال میں کفایت کرنے والا یا قیامت کے دن بندوں سے حساب لینے والا۔

الحسب

بزرگ قدر، یعنی کمال استغناء اور کمال تنزیہ کے ساتھ موصوف ہے۔

الجلیل

کرم اور بخشش والا، بغیر سوال کے اور بغیر وسیلہ کے عطا کرنے والا۔

الکریم

نگہبان اور نگران، کسی شے سے غافل نہیں اور کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

الرقیب

دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور بندوں کی پکار کا جواب دینے والا۔

المُجیب

فراخ علم اور فراخ نعمت والا، جس کی نعمت تمام اشیاء کو محیط ہے۔

الواسع

حقائق اور اسرار کا جاننے والا، جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

الحکیم

حکمت کے معنی ہیں: کمال علم کے ساتھ فعل اور عمل کا عمدہ اور پختہ ہونا، یعنی اس کی کاریگری اور گفتار سب درست اور استوار ہیں۔

نیک بندوں کو دوست رکھنے والا، خیر اور احسان کو پسند کرنے والا۔

الودود

ذات، صفات اور افعال میں بزرگ اور شریف۔

المَجید

الباعث مُردوں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا اور سوتے ہوؤں کو بستروں سے جگانے والا۔

الشہید حاضر و ناظر اور ظاہر و باطن پر مطلع۔ بعض کہتے ہیں کہ امورِ ظاہرہ کے جاننے والے کو ”شہید“ کہتے ہیں اور امورِ باطنہ کے جاننے والے کو ”خبیر“ کہتے ہیں اور مطلق جاننے والے کو ”علیم“ کہتے ہیں۔

الحق ثابت اور برحق، یعنی جس کی خدائی اور شہنشاہی حق ہے اور اس کے سوا سب باطل اور ہیچ۔

الوکیل کارساز جس کی طرف کسی نے اپنا کام سپرد کر دیا ہو، وہ اس کا کام بنانے والا ہے۔

القوی غیر تنہا ہی قوت والا یعنی توانا اور زور والا، جس کو بھی ضعف لاحق نہیں ہوتا۔

المَتین استوار اور شدید القوت، جس میں ضعف اور اضمحلال کا امکان نہیں اور اس کی قوت میں کوئی اس کا مقابل اور شریک نہیں۔

الولی مددگار اور دوست رکھنے والا، یعنی اہل ایمان کا محب اور ناصر۔

الحمید حمد و ثناء، ذات و صفات اور افعال کے اعتبار سے ستودہ۔

المُحْصی کائنات عالم کی مقدار اور شمار کو جاننے والا۔ زمین کے ذرے اور بارش کے قطرے اور درختوں کے پتے اور انسانوں اور حیوانوں کے سانس سب اس کو معلوم ہیں۔

المُبْدئ پہلی بار پیدا کرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا۔

المُعید دوبارہ پیدا کرنا والا۔ پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور معدومات کو دوبارہ ہستی کا لباس پہنائے گا۔

المُحْی زندہ کرنے والا۔

المُمیت مارنے والا، جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی موت اور حیات کا

مالک، جس نے ہر ایک کی موت اور حیات کا وقت اور اس کی مدت مقرر اور مقدر کر دی ہے۔

الْحَيُّ
الْقَيُّومُ

بذاتِ خود زندہ اور قائم بالذات، جس کی حیات کو کبھی زوال نہیں۔
کائناتِ عالم کی ذات و صفات کا قائم رکھنے والا اور تھامنے والا، یعنی تمام کائنات کا وجود اور ہستی اس کے سہارے سے قائم ہے۔

الوَاحِدُ

غنی اور بے پرواہ کہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، یا یہ معنی کہ اپنی مراد کو پانے والا، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ کوئی اس سے چھوٹ سکتا ہے اور نہ کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔

الْمَاجِدُ

بڑی بزرگی والا، بزرگ مطلق۔

الْوَاحِدُ

ایک، کوئی اس کا شریک نہیں۔

الْأَحَدُ

ذات و صفات میں یکتا اور یگانہ، یعنی بے مثال اور بے نظیر۔

الصَّمَدُ

سردار کامل، سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج، یعنی ذات و صفات کے اعتبار سے ایسا کامل مطلق کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔

الْقَادِرُ

قدرت والا، اسے اپنے کام میں کسی آلہ کی ضرورت نہیں عجز اور لا چارگی سے پاک اور منزہ۔

الْمُقْتَدِرُ

بذاتِ خود کامل القدرت، کسی چیز کے کرنے میں اسے دشواری نہیں، اور کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت میں مزاحمت کر سکے۔

الْمُقَدِّمُ

دوستوں کو آگے کرنے والا۔

الْمُؤَخِّرُ

دشمنوں کو پیچھے کرنے والا۔

الْأَوَّلُ

سب سے پہلے۔ یعنی اس سے پہلے کوئی موجود نہ تھا اور اس کے سوا جو

وجود میں آیا اس کو اسی کی بارگاہ سے وجود ملا۔

الْآخِرُ سب سے کچھلا۔

الظَّاهِرُ آشکارہ۔

الْبَاطِنُ پوشیدہ۔

الْوَالِي کارساز اور مالک اور تمام کاموں کا متولی اور منظم۔

الْمُتَعَالِ عالیشان اور بہت بلند و برتر، جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔

الْبِرُّ نیکی اور احسان کرنے والا، نیکوکار۔

التَّوَابُ توبہ قبول کرنے والا۔

الْمُنْتَقِمُ سرکشوں سے بدلہ لینے والا۔

الْعَفْوُ گناہوں اور تقصیروں سے بڑا درگزر کرنے والا اور گناہوں کو مٹا دینے

والا۔

الرَّؤُوفُ بڑا ہی مہربان، جس کی رحمت کی غایت اور نہایت نہیں۔

مَالِكُ اللہ جلّ جلالہ ملک کا مالک، جس طرح چاہے اس کائنات میں تصرف

کرے کوئی اس کے حکم اور تصرف کو نہ روک سکے۔

دُو صاحب عظمت و جلال، جس کا حکم جاری اور اس کی اطاعت لازم ہے

الْجَلَالُ اور اپنے فرمانبردار بندوں کی تعظیم و تکریم کرنے والا اور ان کو عزت

والا اور ان پر کرم کرنے والا، جس کے پاس جو عزت اور

کرامت ہے وہ اسی کا عطیہ ہے۔

الْمُقْسِطُ عادل اور منصف، مظلوم کا ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔

الْجَامِعُ تمام متفرق چیزوں کو جمع کرنے والا، جس نے اپنی قدرت و حکمت

سے جسم انسانی اور حیوانی میں عناصر متضادہ کو جمع کر دیا۔
 بے پروا، اسے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی اس سے مستغنی نہیں۔
 مخلوق کو بے پروا کرنے والا، یعنی وہ خود بے نیاز ہے اور جس کو
 چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے حسب حکمت و مصلحت اس کو بے
 پرواہ کر دیتا ہے اور بقدرِ ضرورت اس کو دے دیتا ہے۔
 روکنے والا اور باز رکھنے والا، جس چیز کو وہ روک لے کوئی اس کو دے
 نہیں سکتا۔

الْعَبْدُ
الْمُغْنِي

الْمَانِعُ

ضرر پہنچانے والا۔

نفع پہنچانے والا۔

الضَّارُّ

النَّافِعُ

النُّورُ

وہ بذاتِ خود ظاہر اور روشن ہے اور دوسرے کو ظاہر اور روشن
 کرنے والا ہے۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر بنفسہ ہو اور
 دوسرے کے لئے مظہر ہے۔ آسمان و زمین سب ظلمتِ عدم میں
 مستور تھے، اللہ نے ان کو عدم کی ظلمت سے نکال کر نورِ وجود عطا
 کیا جس سے سب ظاہر ہو گئے، اس لئے وہ نور السماوات
 والأرض ہے۔

راہ دکھانے والا اور بتلانے والا اور چلانے والا کہ یہ راہِ سعادت ہے
 اور یہ راہِ شقاوت ہے۔

الْهَادِي

بے مثال اور بے نمونہ عالم کا پیدا کرنے والا۔

ہمیشہ رہنے والا یعنی دائم الوجود، جس کو کبھی فنا نہیں اور اس کے وجود
 کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ **عَلَّامٌ** واجب الوجود ہے۔ ماضی کے اعتبار
 سے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ سے وہ باقی ہے، ورنہ اس کی
 ذات کے لحاظ سے وہاں نہ ماضی ہے اور نہ مستقبل ہے اور وہ بذاتِ

الْبَدِيعُ

الْبَاقِي

خود باقی ہے اور جنت و جہنم کو جو دوام اور بقاء ہے وہ اس کے باقی رکھنے سے ہے۔ اور بقاء اور ابقاء میں فرق ہے۔

الْوَارِثُ تمام موجودات کے فنا ہو جانے کے بعد سب کا وارث اور مالک، جب سارا عالم فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تو وہ خود ہی فرمائے گا: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ اور خود ہی جواب دے گا: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدِ الْقَهَّارِ﴾

الرَّشِيدُ رہنمائے عالم، یعنی دینی اور دنیوی مصلحتوں میں عالم کار ہنما اور اس کا ہر تصرف عین رشد اور عین صواب اور اس کی ہر تدبیر نہایت درست ہے۔
الصَّبُورُ بڑا صبر کرنے والا کہ نافرمانوں کے پکڑنے اور سزا دینے میں دشمنوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔
(ماخوذ از: عقائد الاسلام، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ)

مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارہ نہ کیا ہے نہ کریں گے
اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے

حقیقت شرک

قرآن و حدیث کی روشنی میں

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ

النَّارُ (المائدة: 72)

اور جان رکھو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر بہشت حرام
کردے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

حضرت مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ دور کے شرک کا نقشہ یوں کھینچا ہے

کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر
جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر

کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر
کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں

نبی جو چاہیں خدا کر دکھائیں
اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں

مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں
شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے
(مسدس حالی: 116)

ابحاثِ شرک

شرک کو سمجھنے کیلئے مندرجہ ذیل ابحاث کا جاننا ضروری ہے۔

- پہلی بحث :** شرک کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔
- دوسری بحث :** تاریخ میں شرک کی ابتداء کب سے ہوئی۔
- تیسری بحث :** عربوں میں بت پرستی کی ابتداء۔
- چوتھی بحث :** جزیرہ عرب کے بتوں کی حقیقت۔
- پانچویں بحث :** شرک کی ممانعت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔
- چھٹی بحث :** اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین سے براءت کا اعلان۔
- ساتویں بحث :** شرک سے اعمال کا ضیاع۔
- آٹھویں بحث :** اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے۔
- نویں بحث :** شرک کے اسباب۔
- دسویں بحث :** شرک کی اقسام۔

پہلی بحث

شرک لغت میں

شرک کا لفظ لغوی طور پر ملاوٹ، حصہ داری اور اختلاط کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ لغت کی مشہور و متداول کتاب ”لسان العرب“ میں شرک کا معنی اس طرح بیان ہوا ہے

﴿... «شِرْكٌ: الشِّرْكَةُ وَالشَّرِكَةُ سَوَاءٌ: مُحَالَطَةُ الشَّرِيكَيْنِ، وَيُقَالُ: إِشْتَرَكْنَا بِمَعْنَى تَشَارَكْنَا، وَقَدْ إِشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ وَتَشَارَكَا وَشَارَكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»﴾. (لسان العرب)

ترجمہ: ... «شِرْكٌ، شِرْكَةٌ، شَرِكَةٌ، شَرِكَةٌ» ایک مفہوم رکھتے ہیں، یعنی دو حصہ داروں کا آپس میں مل جانا، اور کہا جاتا ہے: «إِشْتَرَكْنَا» یعنی ہم حصہ داری میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ اسی طرح «إِشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ»، «تَشَارَكَا» اور «شَارَكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» کے الفاظ کا بھی ایک ہی مفہوم ہے، یعنی دو آدمیوں کا کسی شے میں مشترک طور پر حصہ دار ہونا، کہ ایک دوسرے کا ساتھی بن جائے۔

شرک اصطلاح شرع میں

اصطلاح شرع کے اعتبار سے شرک کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں، مثلاً: اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالیہ میں کسی مخلوق کو حصہ دار اور شریک تصور کرنا، جیسے کائناتِ ارضی و سماوی میں تدبیر و تصرف کی صفت، ”علم ذاتی کی صفت“ اور ”شفاء و مرض پیدا کرنے کی صفت“ میں کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک و سہیم (حصہ مشترک) قرار دینا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرک کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں

«وَالشِّرْكُ: أَنْ يَبْعَثَ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَيْئًا مِنَ الصِّفَاتِ

الْمُخْتَصَّةُ بِهِ كَالْتَّصَرُّفِ فِي الْعَالَمِ بِالْإِرَادَةِ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنْهُ بِ«كُنْ فَيَكُونُ»، أَوِ الْعِلْمُ الذَّاتِيُّ مِنْ غَيْرِ اكْتِسَابٍ بِالْحَوَاسِ وَدَلِيلِ الْعَقْلِ وَالْمَنَامِ وَالْإِلْهَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوِ الْإِيجَادُ لِشِفَاءِ الْمَرِيضِ، أَوِ اللَّعْنُ لِشَخِصٍ وَالسَّخْطُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَدَّرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ أَوْ يَمْرُضَ أَوْ يَشْفَى لِذَلِكَ السَّخْطِ، أَوِ الرَّحْمَةُ لِشَخِصٍ حَتَّى يُبْسِطَ لَهُ الرِّزْقَ وَيَصِحَّ بَدَنُهُ وَيَسْعَدَ». (الفوز الكبير: 18)

ترجمہ: ... شرک یہ ہے کہ اللہ جلّ جلالہ کی خاص صفات میں کسی کو حصہ دار اور ساجھی قرار دینا، جیسے عالم میں اپنے ارادہ سے تصرف کرنا، جسے «كُنْ فَيَكُونُ» سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا حواس ظاہری، عقلی، استدلالی اور خواب یا الہام کے علمی و اکتسابی ذرائع کے بغیر ذاتی علم رکھنا، یا کسی بیمار کو شفا عطا کرنا، یا کسی کو رحمت سے دور کر دینا، اور اس پر ایسا ناراض ہو جانا کہ اس کے رزق میں تنگی پیدا ہو جائے، یا بیمار پڑ جائے، پس اس سے ناراضگی کی وجہ سے بد بختی کا شکار ہو جائے، یا کسی پر رحم کر دینا کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، بدن تندرست ہو جائے اور بخت و سعادت والا بن جائے۔

دوسری بحث

تاریخ شرک

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک طویل عرصہ تک دنیا کے انسان صرف ایک ہی امت اور ایک ہی ملت پر رہے، پھر کفر و ایمان اور ہدایت و گمراہی کا اختلاف پیدا ہوا، چنانچہ قرآن کریم میں اس امر کی تصریح میں ارشاد خداوندی ہے

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ

وَمُنْذِرِينَ ﴿البقرة: 213﴾

ترجمہ: ... سارے لوگ ایک ہی ملت پر تھے، پس اللہ نے بھیجا انبیاء (علیہم السلام) کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر۔

معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ توحید پر قائم تھے، ایک طویل عرصہ تک وہ صحیح اسلامی تعلیمات پر قائم و دائم رہے۔

مؤرخین نے اپنی کتب تاریخ میں اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دس ہزار سال حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت تک گزرے، یہ تمام قرون ایمان و توحید پر قائم تھے، سب سے پہلے رسول جو کفر کے مقابلے کے لیے مبعوث فرمائے گئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کو حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور وحی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جس طرح نوح علیہ السلام شرک اور کفر کے مقابلہ میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفر اور شرک کے مقابلے میں مبعوث ہوئے۔ اللہ جل جلالہ کافران ہے

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ (الشوری: 13)

ترجمہ: ... اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا، جس (کے اختیار کرنے) کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کی (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ

بَعْدِهِ﴾ (النساء: 163)

ترجمہ: ... (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے، جس طرح نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی۔

علامہ ابوالشکور سلمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب «التمہید» میں بیان کیا ہے کہ شرک

اور کفر کی ابتدا حضرت اخنوخ علیہ السلام (جن کو ادریس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے) کے زمانے میں ہوئی، اس سے قبل کل دنیا دین واحد اور توحید پر قائم تھی، جزوی طور پر معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب ہوا، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل ہی نے کیا تھا کہ ہابیل کو قتل کیا تھا، لیکن یہ نوعیت کفر و شرک کی نہ تھی۔ بلکہ ارتکاب معصیت و نافرمانی کی تھی، شرک کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سے حضرت نوح علیہ السلام تک کے زمانہ میں ہوا۔

حضرت نوح علیہ السلام اس وقت مبعوث ہوئے تھے، جب کہ دنیا شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، اسی کے باعث حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا گیا کہ شرک کے مقابلے کے لیے دنیا میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔

حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس اس وجہ سے ہوا کہ وہ کثرت سے کتب سماویہ کا درس دیتے تھے، تو درس و تدریس کی کثرت اور شغف کی وجہ سے ان کا نام یالقب ادریس ہو گیا۔

اخنوخ علیہ السلام (جن کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے) سے علوم حاصل کرنے والے ان کے خاص شاگرد پانچ تھے، جن کے نام یہ ہیں

(۱)۔ وڈ (۲)۔ سواع (۳)۔ یغوث (۴)۔ یعقوب (۵)۔ نسر

جب ادریس علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو ان کے تلامذہ و خدام میں مذکورہ پانچ رہ گئے، جو حضرت ادریس علیہ السلام کے فراق پر انتہائی غمگین اور رنجیدہ ہوئے، یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور لوگوں کو دین اور ایمان و توحید کی تعلیم دیتے رہے، کچھ عرصہ کے بعد یہ پانچ بزرگ بھی دنیا سے چلے گئے، تو ان سے علم دین حاصل کرنے والے لوگ پریشان ہوئے، اور سوچنے لگے کہ اب کیا کریں، اسی دوران کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان پانچوں بزرگوں کے جو

ہمارے ہادی و رہبر تھے، مجسمے بنالیں تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی باتیں تازہ ہوتی رہے، اور ہم ان تعلیمات کو یاد کرتے رہیں۔

چنانچہ یہ لوگ تو اسی حد تک رہتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہے، اور اللہ عَلَّامُ الْغُیُوبِ کی توحید و عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ توحید و ایمان پر ہی یہ لوگ دنیا سے گزر گئے، اب ان کی اولاد اور نئی نسل کے زمانے میں ابلیس لعین آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوا کہ اس نے مجسموں کے ذریعے یہ آواز لگائی: «أَنَا رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ» یعنی میں تمہارا معبود اور رب ہوں اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہوں، ہر ایک مجسمے سے یہ آواز سنائی دی کہ تمہارے بزرگ میری عبادت کرتے تھے، ان لڑکوں نے اتنی بات تو دیکھی ہی تھی کہ یہ مجسمے بڑی تعظیم و تکریم سے مخصوص جگہوں پر نصب کئے ہوئے تھے، اور اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ وہ ان کی تعظیم بھی کرتے تھے، اس نئی نسل کو یہ فرق نہ معلوم ہوا کہ تعظیم کیا ہے اور عبادت کیا ہے۔

اور ابلیس یہ بات ان کے دماغوں میں رچانے میں کامیاب ہو گیا کہ واقعی تمہارے بزرگ ان کی عبادت کرتے تھے، اس طرح یہ نسل ان مجسموں کو معبود سمجھ کر عبادت کرنے لگی اور پھر ان کے مجسمے پیتل، سونے اور چاندی کے بنانے لگے، اور یہ بات اس حد تک ترقی کرتی چلی گئی کہ شرک و بت پرستی عام ہوئی اور ان بتوں کی سارے عالم میں خوب کثرت ہو گئی، اور پوری قوت اور شدت سے ان کی عبادت پر جم گئے، پھر حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلَام اس شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے توحید کا اعلان و دعوت لے کر مبعوث فرمائے گئے، جب حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلَام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور فرمایا

﴿إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ (نوح: 3) یعنی تم اللہ عَلَّامُ الْغُیُوبِ کی

عبادت کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، قوم نے ایک دوسرے سے

کہا: ﴿لَا تَذَرْنِ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (نوح: 23) یعنی کہنے لگے کہ تم نہ چھوڑو وڈ اور نہ چھوڑو وڈ اور نہ سواع کو اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نسر کو۔

اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک توحید و ایمان کی دعوت دیتے رہے اور عذاب خداوندی سے ڈراتے رہے، جب ہر طرح کوشش کرتے کرتے تھک گئے اور قوم سے مایوس ہو گئے تو وحی نازل ہوئی

﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ (ہود: 36)

یعنی اب تیری قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں، اس پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِيَ الْآرِضَ مِنْ الْكَافِرِينَ دِيَارًا﴾ (نوح: 26) کہ اے پروردگار! بس اب تو زمین میں کوئی کافر بسنے والا باقی نہ چھوڑ۔ چنانچہ طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی اور وہ بت بھی غرق ہوئے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ (ماخوذ از معارف القرآن، مولانا نوریس کاندھلوی رحمہ اللہ)

تیسری بحث

جزیرہ عرب میں بت پرستی کی ابتدا

عمر و بن لحي خزاعي وہ پہلا شخص ہے جس نے عربوں کے اندر شرک و بت پرستی کی پہلی اینٹ رکھی، اور توحید کی شاندار عمارت کو منہدم کرنے کی ناپاک جدوجہد کی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے ملت ابراہیمی کو مٹانے اور اس کے ماننے والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنے کی تدبیریں اختیار کیں، اسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے پھیرنے کے لیے لوگوں کو شرکیہ رسوم و عقائد اور کفریہ اعمال اختیار

کرنے پر مجبور کیا، اس اعتبار سے عمرو بن لُحی جزیرہ عرب میں بت پرستی کا موجدِ اول ہے۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ عمرو بن لُحی خزاعی کے قبیلہ خزاعہ نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنے کے لیے مکہ کو آباد کرنے والے قبیلہ جرہم سے مقابلہ کیا، لڑائی لڑی گئی، جس کے نتیجے میں خزاعہ نے جرہم قبیلہ کو مغلوب کر لیا، اور مکہ مکرمہ کی قیادت کو اپنے قبضہ میں لے لیا، اپنے قبضہ کو مستحکم کرنے کے بعد خزاعہ کے لیڈر عمرو بن لُحی نے قبیلہ جرہم کو مکہ مکرمہ سے نکل جانے پر مجبور کیا، بالآخر جرہم قبیلہ کے لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد عمرو بن لُحی اور اس کے قبیلہ نے بیت اللہ کے امور کا جملہ انتظام بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اسی دوران عمرو بن لُحی سخت بیمار ہو گیا، شفا و تندرستی کی امید باقی نہ رہی، کسی نے بتایا کہ شام کے علاقہ ”بلقاء“ میں ایک گرم چشمہ پایا جاتا ہے، اس کے پانی سے غسل کرنے کے ساتھ ہر قسم کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ عمرو بن لُحی نے اس چشمہ کی طرف سفر کیا، گرم پانی سے غسل کرتے ہی بحکمِ الہی اس کو تندرستی مل گئی، وہاں کے لوگوں کو عمرو بن لُحی نے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو بہت متاثر ہوا، ان لوگوں سے اس نے بتوں کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کیں۔

اس نے ان لوگوں سے پوچھا: یہ کیا چیزیں ہیں؟ لوگوں نے بتایا: یہ ہمارے معبود ہیں، ہم خط سالی کا شکار ہوتے ہیں تو ان سے بارش طلب کرتے ہیں، دشمنوں سے لڑائی درپیش ہوتی ہے تو ہم ان سے مدد اور نصرت مانگتے ہیں۔ عمرو بن لُحی کو یہ سب باتیں اچھی معلوم ہونے لگیں، اور کہنے لگا کچھ بت مجھے بھی دے دو، تاکہ ہم بھی امن اور جنگ کے حالات میں خوشحالی اور سلامتی حاصل کرتے رہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ بت عمرو بن لُحی کو دے دیئے، جنہیں یہ اپنے ساتھ جزیرہ عرب لے آیا، اور لوگوں کو ان کی عبادت کی طرف زور و جبر سے مائل کرتا رہا۔

قبیلہ خزاعہ کے اس حکمران نے عرب معاشرہ میں سائبہ، بحیرہ، وصبیلہ، اور حام کی رسوم و خرافات کو پوری قوت سے رواج دیا۔ (أضواء التوحید: 104)

اس طرح سے عربوں میں پھر سے شیطان نے شرکیہ نظریات کو تازہ کیا، اور لوگوں کو ان بتوں کی طرف رغبت دلائی، چنانچہ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی مختلف شکلوں کے بت موجود تھے اور مختلف قبیلوں میں ان کی پوجا ہوتی تھی۔

چوتھی بحث

جزیرہ عرب کے بتوں کی حقیقت

لات: ایک نیک آدمی تھا۔ ”بخاری شریف“ میں ہے کہ حج کے زمانے میں لوگوں کو سنو پلایا کرتا تھا، اس کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس کا مجسمہ بنایا گیا، اور عبادت شروع ہو گئی۔

عزی: عزی کی تفسیر امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں

وَكَذَٰلَ الْعُزَّىٰ مِنَ الْعَزِيزِ، وَكَانَتْ شَجَرَةً عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَإِسْتَارٌ بِنَخْلَةٍ وَهِيَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، كَانَتْ قُرَيْشٌ يُعَظِّمُونَهَا (تفسیر الطبری: 27/ 35)

ترجمہ: ... اور ایسے ہی عزی تھی جو عزیز سے مشتق ہے، اور وہ ایک درخت پر عمارت اور پردے لٹکا کر بنائی ہوئی تھی نخلہ مقام پر، جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، قریش اس کی تعظیم کرتے تھے۔

✽... اور دوسری روایت میں ہے: «وَكَانَتِ الْعُزَّىٰ شَيْطَانَةً، تَأْتِي ثَلَاثَ سَمَرَاتٍ» ترجمہ: ... اور عزی شیطانہ تھی، وہ کیکر کے تین درختوں پر آتی تھی۔

منات: امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں

«وَأَمَّا مَنَاةُ فَكَانَتْ بِالْمِثْلَلِ عِنْدَ قَدِيدٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ خُزَاعَةً وَالْأَوْسُ وَالخُزَرْجُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا يُعَظِّمُونَهَا وَيَهْلُلُونَ مِنْهَا لِلْحَجِّ إِلَى الْكَعْبَةِ». (تفسير الطبري: 35 / 27)

ترجمہ: ... اور رہا منات سو وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے پاس مثل میں تھا، قبیلہ خزاعہ، اوس، اور خزرج جاہلیت کے زمانہ میں اس کی تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے، یہیں سے احرام باندھ کر وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے۔

منات بھی درحقیقت دوسرے بتوں کی طرح ایک انسان تھا، جس کی بعد عہد کی وجہ سے لوگوں نے اس کے بت و مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔

بعل: قرآن کریم میں بعل کا بھی ذکر آیا ہے، جیسے فرمان ہے

﴿... أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ (الصافات: 125)

ترجمہ: ... کیا تم بعل (نامی بت) کو پوجتے ہو، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے؟

بعل یہ ایک عورت تھی، جس کی مشرک لوگ عبادت کرتے تھے۔

ہبل: مشرکین عرب کے مشہور و معروف بتوں میں سے ایک ہبل تھا، جو کہ بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا، مشرکین عرب بالخصوص قریش کو اس بت پر بہت بڑا ناز تھا۔ اپنے مسائل اور مشکلات میں اس ہبل کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔

اساف اور نائلہ: مشرکین عرب کے ہاں اساف اور نائلہ مشہور بت تھے، جن کی مختلف قبائل عرب عبادت کرتے تھے۔ یہ دو پتھر تھے جو کہ صفا اور مروہ پہاڑیوں پر رکھے ہوئے تھے، جن کی لوگ مختلف طریقوں سے پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ حقیقت میں یہ پتھر نہیں تھے بلکہ قبیلہ جرہم کے دو آدمی تھے، اساف مرد تھا اور نائلہ عورت، جنہوں

نے بیت اللہ کے اندر زنا کیا تھا، تو اللہ **جَلَّالاً** نے بطور سزا ان دونوں کی شکل و صورت کو مسخ کر کے پتھر بنادیا، تو اس دور کے لوگوں نے عبرت کے لیے ان دونوں کو کعبۃ اللہ کے قریب رکھ دیا، بعض روایات کے مطابق اسف کو صفا اور نائلہ کو مروہ پر رکھ دیا، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔

(إغاثۃ اللہفان: 1)

(215)

پانچویں بحث

قرآن وحدیث میں شرک کی ممانعت اور مذمت

قرآن کریم میں شرک سے ممانعت

✽ ... سورہ انعام کی وہ آیات جن میں حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، جن کو اللہ **جَلَّالاً** کا وصیت نامہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز شرک سے ممانعت ہے۔

✽ ... ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا

بِہٖ شَيْئًا ط﴾ (الأنعام: 151)

ترجمہ: ... کہہ دو کہ لوگو! آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام قرار دی ہیں، وہ یہ ہیں کہ تم نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو۔

✽ ... ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ط﴾ (النساء: 36)

ترجمہ: ... اور تم عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

✽ ... حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں
 ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ
 بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: 13)

ترجمہ: ... اور (اس وقت کو یاد کرو) جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ (جَلَّ جلالہ) کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے۔
 ✽ ... والدین اگر شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہ کرنے کا حکم ہے:

✽ ... ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ (العنکبوت: 8)

ترجمہ: ... اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، (اے مخاطب) اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ مانو۔
 ✽ ... حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیرِ کعبہ کے بعد اللہ جَلَّ جلالہ نے انھیں دو باتوں کا حکم دیا، ایک یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسری بات یہ کہ بیت اللہ کو صاف رکھو۔

✽ ... ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (الحج: 26)

ترجمہ: ... اور (اس بات کو دھیان میں لاؤ) جب کہ ہم نے واضح کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کیلئے، کھڑا ہونے والوں کیلئے اور رکوع و سجود کرنے والوں کیلئے۔

✽ ... حضور ﷺ کا اللہ جَلَّ جلالہ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کا اعلان

﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَقَابِلُ﴾ (الرعد: 36)

ترجمہ: ... آپ فرمادیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ ﷻ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔

قرآن کریم میں شرک کرنے کی مذمت

قرآن کریم میں شرک کرنے کی مذمت جن سخت الفاظ میں بیان کی گئی ہے اس کا اندازہ آنے والی آیات سے ہی لگایا جاسکتا ہے کہ شرک کس قدر ناقابل معافی جرم ہے۔ قیامت کے دن کسی مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، نہ کسی مشرک کے حق میں سفارش قابل قبول ہوگی۔ اب آئیے ان آیات پر غور کریں جن میں شرک کرنے کا نقصان یا انجام مذکور ہے۔

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ (الحج: 31)

ترجمہ: ... جو کوئی اللہ ﷻ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اُچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا پھینک دے۔

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (المائدة: 72)

ترجمہ: ... اور جان رکھو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس پر بہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ (النساء: 48)
ترجمہ: ... اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا اس نے بہت بڑا گناہ کمایا۔

... ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء: 116)
ترجمہ: ... اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، وہ رستے سے دور جا پڑا۔

... شرک کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ ﷻ کیلئے بیٹا ثابت کرنا، جیسا کہ یہود و نصاریٰ اور عرب کے مشرکین اللہ ﷻ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ قرآن کریم نے نہ صرف اس عقیدے کو رد کیا ہے، بلکہ اس طرح کے بول کو بدترین قرار دیا ہے، ذیل کی آیت سے اندازہ لگائیں کہ یہ عقیدہ کس قدر اللہ ﷻ کی ناراضی کا باعث ہے۔

... ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۖ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ (مریم: 91)

ترجمہ: ... اور کہا (کفار و مشرکین نے) کہ بنالیا ہے خدائے رحمان نے بیٹا۔ البتہ تحقیق تم لائے ہو ایک بڑی ناگوار بات۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور گر پڑیں پہاڑ گر کر۔ اس وجہ سے کہ پکارتے ہیں یہ لوگ رحمان کیلئے اولاد۔ ... شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرکین کے دلوں میں خوف ڈال دیتے ہیں۔

... ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: 151)

ترجمہ: ... ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھادیں گے، کیونکہ یہ اللہ ﷻ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
... کفار اور مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

... ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي

نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (البینہ: 6)
ترجمہ: ... جو لوگ کافر ہیں، یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں
(پڑیں گے) اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔

احادیث کی روشنی میں شرک کی ممانعت

رسول اللہ ﷺ کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے شرک نہ کرنے پر بیعت لینا

❁ ... «عَنْ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَوْلُهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَايَعَنَا عَلَى ذَلِكَ» (مشكاة المصابيح: 1/ 13)

ترجمہ: ... حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جب آپ کے ارد گرد ایک صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی: تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو! اس بات پر کہ تم اللہ کے کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور تم چوری نہیں کرو گے، اور تم زنا نہیں کرو گے، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور تم بہتان تراشی نہیں کرو گے ایسی بات کی جو تمہارے ہاتھوں اور پیروں نے گھڑ لی ہو، اور تم نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے، اور جو تم میں سے ان باتوں کو پورا کرے اس کا اجر اللہ پر ہے، اور تم میں سے جو کوئی ان کاموں کو کرے، اور اس کے بدلہ میں اس کو دنیا میں سزا مل گئی ہو، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو کوئی ان کاموں میں سے کوئی کام کرے اور پھر اللہ

اس پر پردہ ڈالے، تو وہ اللہ کے سپرد ہے، خواہ اسے معاف کر دے، خواہ اسے سزا دے، پس ہم نے ان باتوں پر بیعت کر لی۔

اللہ کا بندے پر حق شرک نہ کرنا اور بندے کا اللہ پر حق عذاب نہ دینا ہے

﴿... عَنْ مَعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُوْخَرُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: «يَا مَعَاذُ! هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ»، فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ، قَالَ: «فَإِنْ حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: «لَا تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَكَلَّبُوا»﴾ (مشكاة المصابيح: 14/1)

ترجمہ: ... حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں آپ ﷺ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آپ ﷺ کے درمیان کجاوہ حائل تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں تو حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک نہ بنائے اس کو عذاب نہ دے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا میں لوگوں کو یہ خبر نہ دوں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کو خوش خبری مت دو ورنہ وہ توکل کر بیٹھیں گے۔

اللہ کی ذات شرکِ غیر سے بے نیاز ہے

❖ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «أَنَا أَغْنَى

الشُّرَكَاءَ عَنِ الشَّرْكِ» (مشكاة المصابيح: 14 / 1)

ترجمہ: ... ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میں شرک و شرکت سے بری ہوں۔

تشریح: (یعنی میں شرک اور شرکت سے بے نیاز ہوں)، جس عمل میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جاتا ہے، تو میں اس عمل کو اسی کے حوالہ کرتا ہوں، جس کو میرے ساتھ شریک کیا گیا۔

دس آیات بینات میں سے پہلی چیز شرک نہ کرنا ہے

❖ ... عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ:

إِذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ نَبِيٌّ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَغْنَيْنِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ: «لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَمْسُوا بِبَرِيٍّ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَسْخَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تَوَلُّوا الْفِرَارِيَوْمَ الرَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةُ الْيَهُودِ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ». قَالَ: فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ. فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: «فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي؟» قَالُوا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ تَبْعَنَّاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودَ» (مشكاة المصابيح: 17 / 1)

ترجمہ: ... صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا: چلو! ہم اس نبی کے پاس جاتے ہیں پس اس کے ساتھی نے کہا: تم نبی مت کہو، اگر وہ

اسے سن لیں، تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ پس وہ دونوں حضور ﷺ کے پاس آئے، اور نو آیات بینات کے بارے میں سوال کیا؟ آپ ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا: تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری نہ کرو، اور تم زنا نہ کرو، اور تم ناحق کسی کو قتل نہ کرو، سوائے وہ جس کا خون بہانا جائز ہو، اور تم کسی بے گناہ کو لے کر بادشاہ کے پاس نہ جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے، اور تم جادو نہ کرو، اور تم سود نہ کھاؤ، اور تم کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، اور تم جنگ کے دوران پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اور اے یہودیو! تمہارے لئے خاص کر کے یہ حکم ہے کہ تم ہفتہ کے دن حد سے تجاوز نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور ﷺ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا، اور ان دونوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پس آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کون سی چیز میری اتباع کرنے سے تم کو مانع ہے؟ انھوں نے کہا: داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہمیں خوف ہے اگر ہم آپ کی اتباع کر لیں، تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔

حضور ﷺ کی وصیت کردہ دس باتوں میں سے پہلی بات شرک نہ کرنا ہے

❁... عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: «لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَعْقَنْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا؛ فَإِنْ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَنْتَ مِنْهُ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا؛ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ؛ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الرَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاقْبُثْ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبَاوًا خَفَهُمْ فِي اللَّهِ» (مشكاة المصابيح: 18/1)

ترجمہ: ... معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے دس باتوں کی وصیت

فرمائی: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی بچے چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے، اور فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، اور شراب نہ پینا، کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، کیونکہ نافرمانی اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ اور تو لڑائی کے دوران نہ بھاگنا، چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ اور کسی جگہ وبا پھیل جائے اور تو وہاں موجود ہو، تو وہیں ٹھہرے رہ۔ اپنے اہل و عیال پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، اور ان پر سے لکڑی نہ اٹھانا، اور ان کو اللہ سے ڈراتے رہنا۔

احادیث کی روشنی میں شرک کرنے کی مذمت

سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز شرک ہے

❁ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ». (مشكاة المصابيح: 17 / 1)

ترجمہ: ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کونسی ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جادو کرنا، اور جس جان کا خون بہانا اللہ نے حرام کیا ہے، اس کا خون بہانا سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، اور سود کھانا، اور لڑائی کے دن بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک دامن مؤمن عورتوں پر تہمت لگانا۔

کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے شرک کا ذکر

✽ ... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ✽ ... «الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ
 وَالْيَمِينِ الْغَمُوسُ» (مشکاۃ المصابیح: 17/1)

ترجمہ: ... سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا
 اور والدین کی نافرمانی کرنا اور ناحق کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسمیں اٹھانا۔
 تین بڑے گناہوں میں سے ایک شرک ہے

✽ ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ! ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» (صحیح البخاری)

ترجمہ: ... (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟
 صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتادیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ جل جلالہ
 کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے
 تھے، پس آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: خبردار اور جھوٹی بات سے بچو!۔

اللہ جل جلالہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے

✽ ... ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا
 قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ تَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ» (صحیح البخاری)

ترجمہ: ... ایک شخص نے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ اللہ کے
 نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس نے

تمہیں پیدا کیا ہے۔

شُرک نہ کرنے والوں کے لیے بشارت

جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل

❁ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ»، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» (مشكاة المصابيح: 12/1)

ترجمہ: ... حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی حضور ﷺ کے پاس آیا، اور کہنے لگا: مجھے کوئی ایسا عمل بتادیں جو میں کروں اور جنت میں جانے کا حق دار بن جاؤں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ جل جلالہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور فرض نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس پر اس دیہاتی نے کہا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں ان باتوں میں کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو حضور ﷺ نے فرمایا: جو کسی جنتی کو دیکھنے کا خواہش مند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔

بخشش والے اعمال میں سے ایک عمل

❁ ... عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا يُصَلِّيَ الْخُمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ

غُفِرَ لَهُ» قُلْتُ: أَفَلَا أَبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «دَعَهُمْ يَعْمَلُوا».
(مشكاة المصابيح: 12/1)

ترجمہ: ... حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ جلّ جلالہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور پانچ وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ جلّ جلالہ اس کے گناہوں کو معاف فر دیتے ہیں، تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔

جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا ایک اہم عمل

❁ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتُ عَظِيمًا، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسِرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحْجَّ الْبَيْتَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جَنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ... إلخ» (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه)

ترجمہ: ... حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ سفر میں تھا، پس میں نے ایک دن صبح اس حال میں کی کہ میں آپ ﷺ کے قریب تھا اور ہم چل رہے تھے، پس میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تحقیق تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اور یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان

کر دے، یہ کہ تو اللہ کی عبادت کر، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور تو نماز قائم کر، اور تو زکوٰۃ دے، اور تو رمضان کے روزے رکھ، اور تو حج بیت اللہ کر۔ پھر فرمایا: کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کا پتہ نہ بتا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور ادھی رات میں آدمی کا نماز پڑھنا... الخ۔

جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی دو چیزیں

❁ ... عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». (رواه مسلم: 44/1)

ترجمہ: ... حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ کے پاس ایک شخص آیا، اور پوچھا کہ: اے اللہ کے رسول واجب کرنے والی دو چیزیں کیا ہیں؟، تو آپ ﷺ نے فرمایا: جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

چھٹی بحث

اللہ اور اس کے رسولوں کا شرک اور مشرکین سے براءت کا اعلان
اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا مشرکین سے بے زاری کا اعلان

❁ ... ﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (التوبة: 3)

ترجمہ: ... اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔
حضور ﷺ کا شرک سے براءت کا اعلان

﴿قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّیْ بِرِیِّءٍ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام: 19)

ترجمہ: ... اے محمد ﷺ کہہ دو کہ بیشک صرف وہی ایک معبود ہے۔ اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

حضرت ہود علیہ السلام کا شرک سے اظہارِ براءت پر اللہ اور انبیوں کو گواہ بنانا
﴿قَالَ إِنِّیْ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ وَأَنتِیْ بِرِیِّءٍ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (ہود: 54)

ترجمہ: ... انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو میں اس سے بری ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے براءت کا اعلان

﴿قَالَ يَنْقُومُ إِنِّیْ بِرِیِّءٍ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام: 78)

ترجمہ: ... اور کہنے لگے، لوگو! جن چیزوں کو تم (اللہ کا) شریک بناتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔

حضور ﷺ کو مشرکین سے کنارہ کشی کا حکم

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الأنعام: 106)

ترجمہ: ... اس (پروردگار) کے سوا کوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے کنارہ کشی کر لیں۔

ساتویں بحث

شرک سے اعمال کے ضائع ہو جانے کا ذکر

شرک ایسا گناہ ہے جو تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برسوں کی عبادت شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور محمد ﷺ سے ارشاد فرما رہے ہیں: بالفرض اگر آپ سے بھی شرک صادر ہو جائے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ نبی سے شرک کا صادر ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ جلّ جلالہ شرک کی قباحت بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ شرک کس قدر نقصان دہ ہے، اپنے پیارے نبی ﷺ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر (بالفرض) آپ سے بھی شرک صادر ہو جائے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کافران ہے

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: 65)

ترجمہ: ... اور یہ حقیقت ہے کہ تم اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کر یا سب غارت ہو جائے گا تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: 88)

ترجمہ: ... اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔

فائدہ: انبیاء علیہم السلام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ان کو بچایا ہوا ہے، یہ صرف شرک کی قباحت اور سنگینی کو واضح کرنے کیلئے بتایا گیا کہ اگر

بالفرض محال ان مقدس ہستیوں سے بھی شرک صادر ہو جائے (جو کہ محال ہے) تو ان کے اعمال بھی ضائع کر دیئے جائیں گے۔ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی لیکن شرک کی نہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ آمین

آٹھویں بحث

اللہ تعالیٰ کی ذات کا شرک غیر سے پاک ہونا

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ شریک سے پاک ہے۔ اس کا کوئی ہم سر، کوئی مثل، کوئی شریک یا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ان آیات قرآنیہ کو ذکر کیا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو شریک سے بری اور پاک قرار دیا ہے۔

﴿فَتَعَلَّىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الأعراف: 190)

ترجمہ: ... جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ (کا رتبہ) اس سے بلند ہے۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: 31)

ترجمہ: ... اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔

﴿الْجَبَّارُ الْمَتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الحشر: 23)

ترجمہ: ... غالب، زبردست بڑائی والا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شریک مقرر

کرنے سے پاک ہے۔

﴿وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الزمر: 67)

ترجمہ: ... اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے (اور) وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔

﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الطور: 43)

ترجمہ: ... کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (النحل: 1)

ترجمہ: ... اللہ کا حکم (یعنی عذاب گویا) آ ہی پہنچا تو (کافرو) اس کے لیے جلدی مت کرو۔ یہ لوگ جو (اللہ کا) شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (النحل: 3)

ترجمہ: ... اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اس کی ذات ان (کافروں) کے شرک سے اونچی ہے۔

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (المؤمنون: 92)

ترجمہ: ... وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے وہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو یہ شریک بتلاتے ہیں۔

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدَّلِيلِ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾ (الإسراء: 111)

ترجمہ : ... اور کہو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔

نویں بحث اسبابِ شرک

شرک اور بت پرستی کا اصلی زینہ اسباب و مؤثرات کا وجود ہے، خدا نے کائنات میں ایک سلسلہ اسباب قائم کر دیا ہے، اور کائنات کے واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں، لیکن یہ تمام سلسلہ ایک قادر مطلق کے دست قدرت میں ہے، اور اس سلسلہ کی کوئی کڑی بھی اس کے اشارہ کے بغیر جنبش نہیں کر سکتی، شرک اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پہلے انسان ان اسباب و مؤثرات میں سے بعض نمایاں اور زیادہ اثر والے اسباب سے متاثر ہوتا ہے، اجرامِ فلکی کی عظمت، آفتاب و ماہتاب کی نور افشانی، سمندر کا پُر زور تلاطم، عناصر کی نیرنگ آریاں انسان کو مبہوت کر دیتی ہیں، وہ ان کی عظمت و تاثیر سے پہلے پہل متاثر ہوتا ہے اور پھر غلام بن جاتا ہے، اور پہلے مرحلہ میں انسان عقیدے کے اعتبار سے اس قدر امتیاز اور تفریق کرتا ہے کہ اُن چیزوں کو خدا یا معبود نہیں سمجھتا بلکہ صرف قابلِ عظمت سمجھتا ہے، لیکن یہ تمیز آخر تک قائم نہیں رہتی، بلکہ رفتہ رفتہ خوش اعتقادی کا اثر غالب آتا جاتا ہے، اور یہ چیزیں خدا کی شریک بنتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اصلی مسبب الاسباب ذاتِ خدا نظر سے بالکل او جھل ہو جاتا ہے۔

شُرک کا پہلا سبب بزرگوں کی مشرکانہ تعظیم کرنا

شُرک کا ایک بڑا ذریعہ کسی خاص شخص، یا خاص شے کی تعظیم میں زیادتی کرنا ہے، جس کو شخص پرستی یا یادگار پرستی بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رام چندر کرشن کو عیسائیوں اور ہندوؤں کی اسی خوش اعتقادی نے آدمی سے خدا بنادیا، اسی بنا پر قرآن مجید میں نہایت پُر زور اور پُر رعب الفاظ میں شخص پرستی کی تحقیر کی گئی۔ ارشاد فرمایا:

﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ (النساء: 171)

ترجمہ: ... اے اہل کتاب! اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے۔

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ (النساء: 172)

ترجمہ: ... مسیح کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے (اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں)۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں عار سمجھے، اور تکبر کا مظاہرہ کرے، تو (وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ) اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البائدة: 17)

ترجمہ: ... وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہیں، کہہ دو کہ اگر خدایہ چاہے کہ مسیح بن مریم کو، اور اس کی ماں کو، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کو برباد کر دے تو کون ہے جو خدا کو روک لے؟ اور خدا ہی کے لئے آسمان و زمین اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کی حکومت ہے، وہ جو چاہے کر لے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

❀ ... **«لَا تُظْرُونِي، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ»** (صحیح البخاری)

ترجمہ: ... میری شان میں اس طرح مبالغہ نہ کرو، جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) کی شان میں کیا۔

❀ ... ایک دفعہ آپ ﷺ راستہ میں جا رہے تھے، ایک شخص نے دفعہ آپ ﷺ کو دیکھا، اور اس پر اس قدر رعب طاری ہوا کہ کانپنے لگا، آپ ﷺ نے فرمایا: ڈرو نہیں! میں ایک قریشی خاتون کا بیٹا ہوں، جو گوشت کو خشک کر کے کھایا کرتی تھی۔

(شہائل الترمذی، ومستدرک: 48/3)

❀ ... بنو عامر کا وفد جب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ ﷺ ہمارے سید (آقا) ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سید خدا ہے، لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہم سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا یہ کہو! دیکھو کہیں تم کو شیطان اپنا وکیل نہ بنائے۔ (الأدب المفرد، للبخاری،

باب هل يقول: سيدي، وأبو داود، كتاب الأدب، باب كراهية التماذج)

❀ ... ایک دفعہ ایک شخص نے ان الفاظ میں آپ ﷺ کو مخاطب کیا: اے ہمارے آقا! اور ہمارے آقا کے فرزند! اور اے ہم میں سب سے بہتر، اور سب سے بہتر کے فرزند۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لوگو! پرہیزگاری اختیار کرو، شیطان تمہیں گرا نہ دے، میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ﷺ ہوں، خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھ کو خدا نے جو مرتبہ بخشا ہے، مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے اس سے زیادہ بڑھاؤ۔ (مسند أحمد بن حنبل: 153/3)

غور کرو کہ رسول کی شان میں یہ الفاظ ناجائز نہیں، مگر توحید کو شرک کے ہر شاہیہ سے بچانے کا خیال ہر خیال پر غالب تھا۔

شرک کا دوسرا سبب

خلافِ عادت کاموں سے متاثر ہونا

شرک کا ایک بڑا ذریعہ خرقِ عادت (یعنی وہ کام جس کے کرنے سے عام طور پر لوگ قاصر ہوں) کی نسبت غلط فہمی ہے، جن اشخاص سے خرقِ عادت کوئی بات ظاہر ہوتی ہے، تو ان کے متعلق لوگوں کا پہلے یہ خیال آتا ہے کہ یہ خود خدا نہیں ہیں، لیکن ان میں خدائی کا شاہیہ ضرور ہے ورنہ ایسے افعال کیونکر سرزد ہوتے جو قدرتِ انسانی سے بالاتر ہیں، یہی خیال رفتہ رفتہ دیوتا، اور بالآخر خدائی تک پہنچا دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بناء پر آج چالیس کروڑ آدمیوں کے نزدیک خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔

لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہم السلام سے معجزات صادر ہوتے ہیں، اور یہ امر خصائصِ نبوت میں سے ہے، تاہم یہ مسئلہ اسلام کے زمانہ تک مشتبہ اور مجمل رہا، قرآن مجید میں اس کے متعلق حسبِ ذیل امور بیان کئے گئے ہیں

(۱) معجزات صادر ہو سکتے ہیں، اور خدا اپنے مقبول بندوں کو معجزات عطا کرتا ہے۔

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ

عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الأنعام: 37)

ترجمہ: ... اور کفار کہتے ہیں کہ ان (آنحضرت ﷺ) پر کوئی معجزہ خدا کے یہاں سے کیوں نہیں اترا، کہہ دو کہ خدا اس پر قادر ہے کہ معجزہ نازل کرے، لیکن اکثر لوگ

نہیں جانتے۔

(۲) باوجود اس کے کفار کو معجزہ طلبی سے روکا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ نبوت اور رسالت معجزہ پر موقوف نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ اس نبی پر نشانی کیوں نہیں اترتی، جیسے اللہ نے فرمایا

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (الرعد: 7)

ترجمہ: ... اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر (یعنی آل حضرت ﷺ پر) ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اُتارا گیا؟ (اے پیغمبر!) بات یہ ہے کہ آپ صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔

﴿وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۙ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۙ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ۙ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ (الإسراء: 93)

ترجمہ: ... اور کفار کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم زمین سے چشمہ نہ نکال دو، یا تمہارے پاس کھجوروں یا انگوروں کے باغ نہ ہوں کہ جس کے بیج میں تم نہریں جاری کر دو، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر نہ گرا دو، جیسا کہ تمہارا گمان تھا، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے نہ لے آؤ، یا تمہارا گھر سونے کا نہ بن جائے، یا

تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ، اور ہم تو اس چڑھنے پر بھی یقین نہ لائیں گے، جب تک ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جس کو ہم خود پڑھیں، کہہ دو کہ سبحان اللہ! میں تو صرف بشر ہوں، اور رسول ہوں۔

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (العنكبوت: 51)

ترجمہ: ... اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر ان کے خدا کے یہاں سے معجزے کیوں نہیں اترے، کہہ دو کہ معجزے تو خدا کے ہاں ہیں، اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، کیا ان (کفار) کیلئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب (قرآن) اتاری، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، اس میں بلاشبہ ایمان والوں کیلئے رحمت اور یاد رکھنے کی چیز ہے۔

چنانچہ معجزات کے ذکر میں ہمیشہ «بِإِذْنِ اللَّهِ» (خدا کی اجازت) جیسے الفاظ استعمال ہوئے۔

شُرک کا تیسرا سبب غیر اللہ کی مشرکانہ تعظیم کرنا

شُرک کا ایک بڑا ذریعہ یہ تھا کہ جو اعمال اور آداب خدا کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ اوروں کے ساتھ بھی برتے جاتے تھے، یہ اگرچہ شرک فی العبادۃ یا شرک فی الصفات

ہے، لیکن رفتہ رفتہ شرک فی الذات تک پہنچا دیتا ہے۔

سجدہ عبادت خدا کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن کفار اور دیگر اہل مذاہب بتوں اور دینی رہنماؤں کو بھی سجدہ کرتے تھے، اور سلاطین و امرا کو تو سجدہ کرنا عام طور سے رائج تھا، آنحضرت ﷺ نے نہایت سختی سے اس کو روکا، بنی اسرائیل میں سجدہ تعظیمی یا سجدہ محبت جائز تھا، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے سجدہ کیا تھا، لیکن چونکہ اسلام نے توحید کو انتہائے کمال تک پہنچانا تھا اس لئے سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا۔

ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمتِ اقدس میں آئے اور عرض کی کہ میں نے اہل عجم کو دیکھا ہے، وہ اپنے رئیسوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ ﷺ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو کیا میری قبر پر گزرو گے تو اس کو سجدہ کرو گے؟ عرض کیا: نہیں، فرمایا: تو اب بھی نہ کرو، اگر میں کسی کو دوسرے کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ (سنن أبي داود، کتاب

النکاح، باب حق الزوج علی المرأة)

اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ملک شام سے آئے تو آپ ﷺ کو سجدہ کیا، آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی کہ میں نے شام میں رومیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مذہبی افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرا جی چاہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو خدا کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا، تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

(سنن ابن ماجہ، باب حق الزوج علی المرأة)

شرک کا چوتھا سبب

کفارہ اور شفاعت کے غلط معنی لینا

شرک کے اسباب میں ایک بڑا سبب کفارہ اور شفاعت کے غلط معنی لینا ہے، جو عربوں اور عیسائیوں وغیرہ میں رائج تھے، عربوں نے شفاعت کے جو غلط معنی سمجھ رکھے تھے، اس کا اصلی سبب ان کا وہ خیال تھا، جو خدا اور بندوں کے تعلق کی نسبت ان کے ذہنوں میں قائم تھا، اور وہ خدا اور بندوں کے درمیان وہی نسبت سمجھتے تھے، جو ایک قاہر و جابر بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان ہے، اور جس طرح بادشاہ کے دربار تک ایک عام اور معمولی رعایا کی رسائی درباریوں سفارشیوں اور مقربوں کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح اس شہنشاہ کے دربار میں بھی وہ اس کے دربار رس سفارشیوں اور مقربوں کے بغیر رسائی ممکن نہیں سمجھتے تھے، اسی لئے وہ ان درمیانی ہستیوں کو خوش رکھنے کی ضرورت کے بھی معتقد تھے، چنانچہ وہ اپنے بتوں، دیوتاؤں اور فرشتوں کو اسی نیت سے پوجتے تھے اور کہتے تھے

﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (یونس: 18)

ترجمہ: ... یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے جب ان کی اس بت پرستی پر ان کو ملامت کی تو انہوں نے

صاف کہا

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر: 3)

ترجمہ: ... ہم ان کو اسی لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے تقرب میں نزدیک

کر دیں۔

یہودیوں میں بھی اسی قسم کی دوسری غلط فہمی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل

کا گھر انا خدا کا خاص کنبہ اور خاندان ہے، اور ان کے خاندان کے پیغمبر اور نبی چونکہ خدا کے پیارے اور محبوب ہیں، اس لئے ان کی اولاد اور نسل بھی دنیا اور آخرت میں یہی درجہ رکھتی ہے، اگر ان پر کوئی مصیبت بھی پڑے گی، تو بھی ان کے خاندان کے بزرگ جو خدا کے مقرب اور برگزیدہ ہیں، وہ ہر طرح ان کو اس سے بچالیں گے۔

عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا اور ہے کہ باپ (خدا) نے تمام انسانوں (جو مورتی اور طبعی طور سے گنہگار ہیں) کی طرف سے، اپنے اکلوتے بیٹے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی قربانی دے کر ان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، جس سے عیسائیوں میں پوپوں کے سامنے اعترافِ گناہ کا عقیدہ پیدا ہوا، اور ان کو بندوں کے گناہوں کے معاف کرنے کا دنیا میں حق ملا۔

پیغام محمدی ﷺ نے ان کو ملزم قرار دیا اور کہا

﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرَهْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (التوبة: 31)

ترجمہ: انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔
بت پرست عربوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ دیوتا اور ان کے یہ بت خدا کی طرف سے دونوں علم میں مختارِ کل ہیں، وہ یہاں دینے نہ دینے کا اور اس عالم میں بخشنے کا اختیار رکھتے ہیں، اس عقیدہ کا نام ان کے ہاں عقیدہ شفاعت تھا، اور یہ دیوتا ان کے شفیع تھے، قرآن مجید نے کفارہ، غیر خدا کے اختیار، مغفرت اور بت پرستانہ طریقوں اور شفاعت کے عقائد باطلہ کی ہر طرح تردید کی، اور بتایا کہ یہ اختیار خدا کے سوا کسی اور کو نہیں، سب اس کی عظمت اور جلال کے سامنے عاجز اور درماندہ ہیں۔

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن

شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (الزخرف: 86)

ترجمہ: یہ کافر خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، وہ شفاعت کا اختیار نہیں

رکھتے ہیں، لیکن وہ جس نے حق کی شہادت دی، اور وہ جانتے بھی ہوں۔

﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ

عَهْدًا﴾ (مریم: 87)

ترجمہ: ... لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا، سوائے اُن لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمن سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔

شرک کا پانچواں سبب

قبر پرستی اور یادگار پرستی کرنا

شرک کا بڑا ذریعہ قبر پرستی اور یادگار پرستی ہے، قبروں اور یادگاروں کو لوگ عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، اور سالانہ مجمع جمع کرتے ہیں، دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، نذریں چرہا تیں ہیں، آنحضرت ﷺ نے ان تمام افعال سے منع کیا ہے، وفات سے پانچ دن پہلے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں کہ قبروں کو مسجد نہ بنانا، عین وفات کے وقت چہرہ سے چادر الٹ دی اور فرمایا کہ خدا یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے، ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ (ماخوذ از: سیرۃ النبی علامہ شبلی نعمانی: 4/223)

شرک کی شرعی تحقیق

شریعت میں شرک کا اطلاق بہت سے معانی پر کیا جاتا ہے، مثلاً کسی کو عبادت کا مستحق خیال کرنا، اسی طرح شرک کا ایک معنی الوہیت یعنی واجب الوجود ہونے میں شریک کا

ثابت کرنا ہے، کبھی شرک کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو صفات خاصہ ہیں، ان کا اثبات خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے کیلئے کیا جائے، کبھی شرک اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھانے پر کیا جاتا ہے کبھی شرک کا اطلاق شگون لینے پر کیا جاتا ہے شگون اس طرح کہ اس کو نفع پہنچانے والا اور ضرر کو دفع کرنے والا خیال کرے۔

کبھی شرک کا اطلاق ”**تولہ**“ پر کیا جاتا ہے (یعنی ایسا عمل یا گنڈا تعویذ جو عورتیں کراتی ہیں) کبھی شرک کا اطلاق اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے سوا کسی غیر کی اطاعت کرنے پر کیا جاتا ہے، اسی طرح ریا پر بھی شرک کا اطلاق کیا جاتا ہے، اسی طرح شرک کا اطلاق اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے سوا غیر کیلئے ذبح اور نذر، قربانی کرنے پر بھی کیا جاتا ہے۔

اور حقیقۂ مصیبتوں اور بلاؤں کو دفع کرنے کیلئے غیر کا نام پکارنا بھی شرک کہلاتا ہے، اور اسی طرح اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی قدرتِ عامہ اور علم اور مشیت کے مقام میں اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے ساتھ غیر کا نام ذکر کرنے پر بھی شرک کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

ان میں سے بعض اقسام میں اگرچہ حقیقۂ شرک اور کفر نہیں لیکن چونکہ یہ کفار اور بت پرستوں کے افعال کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے ان پر شرک کا اطلاق کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کی آیات میں شرک سے مراد مطلق کفر ہے، کفر کو اس لیے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اہل عرب مشرک تھے۔

خلاصہ: یہ ہے کہ شرک کی کوئی بھی صورت ہو، یہ ایسا جرم ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی جرم متصور نہیں اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: 13)

یعنی بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

(ماخوذ از: دلیل المشرکین، حضرت مولانا احمد الدین بگوی رحمہ اللہ: 18)

دسویں بحث

شرک کی مختلف اقسام

قرآن وحدیث کی روشنی میں شرک کی مختلف اقسام کا ذکر

جاننا چاہئے کہ علماء نے شرک کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں

(۱) شرک اعتقادی (۲) شرک عملی

شرک اعتقادی کی تعریف

شرک اعتقادی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا اعتقاد رکھے، جیسے کفار و مشرکین ٹھہراتے تھے۔

شرک اعتقادی کا حکم

شرک اعتقادی کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اسے کافر اور مشرک کہیں گے۔

شرک عملی کی تعریف

شرک عملی یہ ہے کہ اعتقاداً تو وہ شرک نہ کرے، بلکہ عمل میں مشرکوں جیسا کام کرے، یہ شرک کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔

شرک عملی کا حکم

یہ ہے کہ اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا لیکن سخت گناہ گار ہو جاتا ہے۔

شرک اعتقادی اور عملی کی کچھ تفصیل

وہ شرک جس پر عدم نجات و خلودِ نار کا حکم ہے، اس کی تعریف یہ ہے، جو حاشیہ

خیالی ”شرح مقاصد“ میں نقل کی گئی ہے

«أَنَّ الْكَافِرَ إِنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَإِنْ طَرَأَ كُفْرُهُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، فَهُوَ الْمُرْتَدُّ، وَإِنْ قَالَ بِالشَّرِيكَ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، فَهُوَ الْمُشْرِكُ»۔

ترجمہ : ... کافر اگر اسلام ظاہر کرے، تو وہ منافق ہے، اور اگر ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، تو وہ مرتد ہے، اور اگر الوہیت میں شرک کی بات کہے، تو وہ مشرک ہے۔

پس یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت شریعت محمدیہ ﷺ میں دونوں ناجائز ہیں، البتہ سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ اس لیے مزاروں میں جا کر سجدہ کرنے سے بچنا چاہئے، ایسا نہ ہو کہ ایمان سلب ہو جائے۔ عام طور پر جاہل لوگ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں فرق بھی نہیں کر پاتے اور وہ اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، جیسا اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، پس ان لوگوں کا یہ فعل خالص شرک اور کفر کہلائے گا۔

دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ (الأنعام: 136) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أُنْدَادًا﴾ وغیر ذلك من الآيات. اور گو وہ اس میں تاویلیں کرتے تھے مگر اسی کے ساتھ کلمہ توحید سے متوحش بھی ہوتے تھے، اور کہتے تھے : «لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكٌ» اور قبر پرست یا تعزیر پرست جو کام کرتے ہیں ان کے حرام ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، بسا اوقات ان کے یہ کام ان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، جبکہ وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ قبروں پر جا کر صاحب قبر سے مانگنا اور اس کو حاجت روا اور

مشکل کشا سمجھنا، یہ بت پرستوں جیسا عمل نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پس ان میں اور بت پرستوں میں کیا فرق باقی رہ گیا؟

یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے یہودیوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا تھا۔ پس جس عمل کی وجہ سے نبی نے یہودیوں پر لعنت فرمائی آج مسلمان کلمہ پڑھ کر وہ کام کر رہا ہے جو یہودیوں نے کیا ہے، خدا کو چھوڑ کر مزاروں کا راستہ اختیار کیا گیا، عوام کو اس جہالت اور گمراہی سے بچانا چاہئے۔ بصورت دیگر عوام کی ایک بڑی تعداد گمراہی اور شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔

صاحب شرح العقائد کے نزدیک شرک کی تعریف

«أي القول بالشريك في الألوهية قلباً ولساناً، قال في «شرح العقائد»: ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمانة للتكذيب وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية، كسجود الصنم وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بالألفاظ الكفر، ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة أنه كفر» (شرح العقائد النسفية: 265 ط: مكتبة البشري)

ترجمہ: ... یعنی دل اور زبان سے شرک فی الألوهية کا قائل ہونا، صاحب شرح عقائد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو شریعت نے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، اور یہ (ان گناہوں کا تکذیب کی علامت ہونا) دلائل شرعیہ سے معلوم ہوا ہے، جیسے بت کو سجدہ کرنا، اور مصحف کو گندگی میں پھینکنا، اور الفاظ کفریہ ادا کرنا، اور اس طرح کی اور ایسی باتیں جن کا کفر ہونا دلائل سے ثابت ہے۔

شرک کی ایک دوسری تقسیم

شرک کی دو اور قسمیں

(۱) شرک جلی (یعنی واضح شرک) (۲) شرک خفی (یعنی پوشیدہ شرک)

شرک جلی کی صورتیں

(۱) الشرک فی الذات. (۲) الشرک فی العلم.

(۳) الشرک فی العبادة. (۴) الشرک فی التصرف.

(۵) الشرک فی المشیئة. (۶) الشرک فی الاستعانة.

(۱) الشرک فی الذات

اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کا ایک سے زیادہ ہونے کا اعتقاد رکھے، جیسا کہ مجوسی (آتش پرست) لوگ خیر کے خالق کا یزداں اور شر کے خالق کو ہر من کہتے ہیں، گو یاد و خداؤں کو مانتے ہیں۔

تعدد الہ کے روپر دلائل

✽ ... حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو توحید پر

ثابت قدم رہنے کیلئے تاکید فرمایا تھا

✽ ... ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ

وَالْآلَةَ عَابَاءَ بَنِيكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ

مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: 133)

ترجمہ: ... جب انھوں (یعقوب علیہ السلام) نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ: تم میرے

بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ: ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں

گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم (علیہ السلام)، اسماعیل (علیہ السلام) اور اسحاق (علیہ السلام) کا معبود ہے۔ اور ہم صرف اسی کے فرماں بردار ہیں۔

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ

فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ (النحل: 51)

ترجمہ: ... اور اللہ نے فرمایا ہے کہ: دو معبود نہ بنا بیٹھنا۔ وہ تو بس ایک ہی معبود ہے۔ اس لئے بس مجھ ہی سے ڈرا کرو۔

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ

رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (الأنبياء: 22)

ترجمہ: ... اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے، تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے، جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلَهِةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا

ذِكْرٌ مِنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ

مُعْرِضُونَ﴾ (الأنبياء: 24)

ترجمہ: ... بھلا کیا اُسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ (اے پیغمبر ﷺ) انہیں کہو کہ: لاؤ اپنی دلیل! یہ (قرآن) بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لئے نصیحت ہے، اور وہ (کتابیں) بھی موجود ہیں، جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کیلئے نصیحت تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لئے منہ موڑتے ہیں۔

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا

لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ
عَمَّا يَصِفُونَ ﴿الْمُؤْمِنُونَ: 91﴾

ترجمہ: ... نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے، اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، پاک ہے اللہ اُن باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔

﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (ص: 66)

ترجمہ: ... اور اللہ یکتا (اور) غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین اور جو (مخلوق) ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب (اور) بخشنے والا ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْعَلِيمُ﴾ (الزخرف: 84)

ترجمہ: ... اور وہی (ایک) آسمانوں میں معبود ہے اور (وہی) زمین میں معبود ہے اور وہ دانا (اور) علم والا ہے۔

(2) الشرك في العلم

شُرک فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ **عَلَمُ** کی طرح اس کی مخلوق میں کسی اور کو بھی مطلق علم (ہر چیز کا علم) حاصل ہے، حاضر و ناظر اور دور جگہ سے بھی علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔
ہر چیز کا کامل علم اللہ کو حاصل ہے

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ
عِلْمِهِ﴾ (البقرة: 255)

ترجمہ: وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لاسکتے۔

﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ (الأنعام: 3)

ترجمہ: وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے، اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو، اس سے بھی واقف ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (فاطر: 38)

ترجمہ: بیشک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (النمل: 65)

ترجمہ: کہہ دو کہ: اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَإِذَا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (حم السجدة: 22)

ترجمہ: اور تم اس (بات کے خوف) سے تو پرہیز نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

﴿وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الإسراء: 85)

ترجمہ: اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے، وہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے۔

(3) الشُّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ

شُرک فی العبادۃ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کے سوا کسی کی ایسی عبادت کرے اور نیاز مندی کا اظہار کرے جس قسم کی عبادت اور عاجزی صرف اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کیلئے خاص ہے۔ مثلاً: نماز، روزہ، زکوٰۃ، سجدہ، رکوع، دعاء، نذر، اور طواف وغیرہ۔ یہ سب عبادات ہیں، اور عبادات صرف اللہ کیلئے خاص ہیں کسی اور کیلئے عبادت کرنا شرک فی العبادۃ کہلاتا ہے۔

عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونے پر دلائل

❁ ... دیکھو! سورۃ فاتحہ میں اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ عبادت کو اپنے لیے خاص کرتے ہوئے کلمہ حصر لائے ہیں کہ عبادت صرف میری ہی کرو، معلوم ہوا کہ اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کے علاوہ غیر کی عبادت درست نہیں۔ جیسے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ یعنی اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ﴿إِيَّاكَ﴾ کو مقدم لانے سے یہ ہی غرض ہے کہ عبادت کا اختصاص صرف اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ کیلئے ہے۔
❁ ... رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے اللہ جَلَّ جَلَالُہٗ نے غیر اللہ کی عبادت کی تردید کرائی ہے۔

❁ ... ﴿قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (یونس: 104)

ترجمہ: ... (اے پیغمبر!) ان سے کہو کہ: اے لوگو! اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، تو (سن لو کہ) تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو، میں اُن کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اُس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض

کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنوں میں شامل رہوں۔
 ﴿... اللَّهُ جَلَّالٌ﴾ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ وہ اہل کتاب کو اللہ جَلَّالٌ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔

﴿... قُلْ يَتَاهَلْ أَلِكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾
 (آل عمران: 64)

ترجمہ: ... (مسلمانو! یہود و نصاریٰ سے) کہہ دو کہ: اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آجاؤ! جو ہم تم میں مشترک ہو، (اور وہ یہ) کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو: گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔

﴿... إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَابَت لِمَ نَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (مریم: 42)

ترجمہ: ... یاد کرو جب انہوں (ابراہیم علیہ السلام) نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ: ابا جان! آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟
 عبادت کا حصر اللہ کی ذات میں

﴿... بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (الزمر: 66)

ترجمہ: ... بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو۔

﴿... أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (الزمر: 3)

ترجمہ: ... دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے (زیبا) ہے۔

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾
(الاسراء: 23)

ترجمہ: ... اور تیرے رب کا حکم ہے کہ تم اسی کی ہی عبادت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾
(البقرة: 83)

ترجمہ: ... یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کرنا۔

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء: 36)

ترجمہ: ... اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (الزمر: 2)

ترجمہ: ... صرف اللہ کی عبادت کرو (یعنی) اس کی عبادت کو (شریک سے) خالص کر کے۔

فائدہ: تمام انواعِ عبادت صرف اللہ جلّ جلالہ کے لیے خاص ہیں، کسی غیر کے لئے کرنا شرک فی العبادۃ کہلائے گا۔

نیز لفظ ”غیر“ اللہ جلّ جلالہ کے علاوہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، خواہ انسان ہوں یا جنات، فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو۔

بعض عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کے روزے رکھتی ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض اللہ کے نام پر اور سنت نبی ﷺ کے نام پر، یہ سب شرک ہے، عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔

(4) الشِّرْكَ فِي التَّصَرُّفِ

شرک فی التصرف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے سوا کسی غیر کو مستقل طور پر کسی قسم کا تصرف حاصل ہے۔

مثلاً: کسی کو زندہ کرنا اور مارنا، یا عزت دینا، ذلت تک پہنچانا، یا صحت و بیماری میں مبتلا کرنا، یا اولاد دینا اور اولاد سے محروم کر دینا وغیرہ، اس قسم کے اعتقاد کے باطل اور شرک ہونے میں تو کسی قسم کا شبہ نہیں۔

کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے

اس کائنات کے ذرہ ذرہ پر اس کا تصرف چلتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔

مارنے اور زندہ کرنے پر اللہ کا تصرف

﴿... كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: 28)

ترجمہ: ... اور تم اللہ کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر تم پر موت طاری کرتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

پیدا کرنے اور روزی دینے اور مارنے، جلانے میں اللہ کا تصرف

﴿... اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ ثُمَّ رَزَقَکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ

یُحْیِیْکُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَکَآئِکُمْ مَّنْ یَّفْعَلُ مِنْ ذَٰلِکُمْ مِّنْ شَیْءٍ

سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ﴾ (الروم: 40)

ترجمہ: ... اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا اُن میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔

بہروں، اندھوں اور گمراہ لوگوں پر نبی ﷺ کا تصرف نہ ہونے کا ذکر

﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ﴾ (الزخرف: 40)

ترجمہ: ... کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے (راہ پر لا سکتے ہو؟)۔

زمین اور آسمان کی چیزوں پر اللہ کا تصرف

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ

شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿٥﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: 11)

ترجمہ: ... خدا کی ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، اس میں سے کچھ تو تم پیتے ہو، اور اسی سے وہ درخت اُگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو، اسی سے اللہ تمہارے لئے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اُگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں۔

سمندر پر اللہ کا تصرف

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ (النحل: 14)

ترجمہ: ... اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جس نے دریا کو تمہارے لیے مسخر کیا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت (یعنی مچھلی) کھاؤ، اور اس میں سے زینت و آرائشی کا سامان نکالو، (موتی مونگا وغیرہ) جس کو تم پہنتے ہو۔

قرآن کریم میں اللہ جلّ جلالہ کا فرمان ہے

﴿يَذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ (الم السجدة: 5)

ترجمہ: ... وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا نظام خود کرتا ہے۔

چنانچہ ارشادِ ربانی جلّ جلالہ ہے: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الزمر: 44)

ترجمہ: ... آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔

﴿... خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الأنعام: 1)

ترجمہ: ... اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔

﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشوری: 11)

ترجمہ: ... اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

دن اور رات اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَ أَرَادَ أَنْ

يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ (الفرقان: 62)

ترجمہ: ... اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، (مگر یہ ساری باتیں) اس شخص کے لئے (کارآمد ہیں) جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یا شکر بجالانا چاہتا ہو۔

چاند اور سورج کا نظام اللہ چلاتا ہے

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٢٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٢٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (یس: 40)

ترجمہ: ... اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جب (ان منزلوں کے دورے سے) لوٹ کر آتا ہے، تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح (پتلا) ہو کر رہ جاتا ہے، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

بادلوں اور ہواؤں کا نظام اللہ چلاتا ہے

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَامٍ مِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ (فاطر: 9)

ترجمہ: ... اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر انہیں ہٹا کر ایک ایسے شہر کی طرف لے جاتے ہیں، جو (قحط سے) مردہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہم اس (بارش) کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں، بس اسی طرح انسانوں کی دوسری زندگی ہوگی۔

زمین سے پیداوار اگانے والا صرف اللہ ہے

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ٣٠﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ٣١ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٣٢ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ٣٣ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٣٤ وَحَدَاقٍ غُلْبًا ٣٥﴾ (عبس: 30)

ترجمہ: ... پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے! کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات۔

پرندوں کو فضا میں اللہ نے تھاما ہوا ہے

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا أَلْرَّحْمَنُ إِنَّهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ (الملک: 19)

ترجمہ: ... اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلانے ہوئے ہوتے ہیں، اور سمیٹ بھی لیتے ہیں، ان کو خدائے رحمن کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔

اولاد اللہ دیتا ہے

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوٰنَ﴾ (الشوری: 49)

ترجمہ: ... سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، لڑکے دیتا ہے۔

زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (البقرة: 28)

ترجمہ: ... تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ ہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو (دوبارہ) زندہ کرے گا، اور پھر تم اُسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔

﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ (الحجر: 23)

ترجمہ: ... اور ہم ہی زندگی دیتے ہیں، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔

زمین اور آسمانوں کو اللہ نے تھاما ہوا ہے

﴿...إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا
إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (فاطر: 41)

ترجمہ: ... حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلیں نہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جو انہیں تھام سکے، یقیناً اللہ بڑا بردباد، بہت بخشنے والا ہے۔

خلاصہ: یہ ہے کہ ہر چیز پر اللہ کا تصرف ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے بنی ہے اور اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ پوری کائنات پر اسی کا تصرف ہے۔ اس تصرف میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(5) الشرك في المشيئة

اللہ کی ذات اپنے ارادے میں شریک سے پاک ہے، اللہ جو چاہتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اب اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** چاہے اور میرا مرشد چاہے تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اور شرک ہے۔ اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** کی مشیت و ارادہ مقدم ہے مخلوق کی مشیت اور ارادے سے، تو پھر اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** کی مشیت کے ساتھ مخلوق کی مشیت کیسے ہو سکتی ہے۔

جبکہ اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** کی ذات قدیم ہے اور مخلوق حادث ہے۔ مخلوق کی مشیت کو اللہ **جَلَّ جَلَالُهُ** کی مشیت کے ساتھ کرنے کی صورت میں حادث کو قدیم کہنا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔

ہر کام صرف اللہ کے چاہنے سے ہونے پر دلائل

اب ذرا قرآن کریم سے ان آیات کو پیش کیا جاتا ہے، جن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ہر کام اللہ کے چاہنے اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، بدون اس کے ارادے کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الدھر: 30)

ترجمہ: ... اور بدون اللہ کے چاہے تم لوگ کوئی بات نہیں چاہ سکتے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ (یونس: 99)

ترجمہ: ... اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرہ: 20)

ترجمہ: ... اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بیشک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

يُرِيدُ﴾ (البقرہ: 253)

ترجمہ: ... اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا

أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخِرِينَ﴾ (الأنعام: 123)

ترجمہ: ... اگر وہ چاہے تو تم سب کو (دنیا سے) اٹھالے اور تمہارے بعد جس کو

چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ﴾ (الأنعام: 137)

ترجمہ: ... اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ لہذا ان کو اپنی افترا پر دازیوں میں

پڑا رہنے دو۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ

يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلِتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحل: 93)

ترجمہ: ... اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت (یعنی ایک ہی دین کا پیرو) بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے، (اس کی ضد کی وجہ سے) گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، ہدایت تک پہنچا دیتا ہے اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔

﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (البقرة: 212)

ترجمہ: ... اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ (المائدة: 18)

ترجمہ: ... وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔

آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف (سب کو) لوٹ کر جانا ہے۔

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (التكوير: 29)

ترجمہ: ... اور بدون اللہ کے چاہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے تم لوگ کوئی بات

نہیں چاہ سکتے۔

معلوم ہوا کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی چاہت تمام چاہتوں پر

مقدم ہے۔

﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنْتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾
(الشوری: 50)

ترجمہ: وہ (اللہ) جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد اور بانجھ رکھتا ہے، بیشک وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (الإسراء: 30)

ترجمہ: بیشک تیرا رب کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بیشک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے۔

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: 26)

ترجمہ: کہو اے اللہ! اے بادشاہی کے مالک! تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے، اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ نہ کہنے پر وحی روک دی گئی

اہل مکہ نے یہود کی تعلیم کے مطابق رسول اللہ ﷺ سے قصہٴ اصحاب کہف وغیرہ کے متعلق سوال کیا، تو آپ ﷺ نے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ بغیر ان شاء اللہ کہے ہوئے کر لیا تھا، اس لیے پندرہ روز تک وحی نہ آئی اس پر آپ ﷺ کو بڑا غم ہوا، پندرہ روز بعد جب

وحی نازل ہوئی، تو یہ ہدایت دی گئی کہ آئندہ کسی کام کے کرنے کو کہنا ہو تو ”ان شاء اللہ“ کہہ کے اس کا اقرار کر لیا کریں کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر موقوف ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ عَدَا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (الكهف: 24)

ترجمہ: ... اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں کروں گا کل کو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔
فائدہ: معلوم ہوا کہ مشیت اور ارادہ میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی ﷺ کو بھی ”ان شاء اللہ“ نہ کہنے پر تنبیہ آئی۔

(6) الشرك في الاستعانة

مدد صرف اللہ ﷻ کی ذات کرتی ہے، اور اسی سے مدد طلب کرنے کا حکم ہے۔ اسباب کے تحت مدد طلب کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، قرآن میں اللہ ﷻ کا فرمان ہے: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (یعنی نیک کام کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو)، پس اسباب کے دائرے میں مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اسباب سے بالاتر ہو کر مدد طلب کرنا، یعنی غائبانہ کسی سے مدد طلب کرنا یہ ناجائز ہے، غائبانہ مدد کے لئے صرف اللہ ﷻ کو پکار سکتے ہیں، کیونکہ وہی سمیع اور بصیر ہے، مثلاً کسی پریشانی میں یہ کہنا غلط ہو گا کہ اے بابا فرید میری اس پریشانی میں مدد فرما، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ اے اللہ ﷻ! میری مدد فرما، اس لیے کہ ایک انسان یا کوئی اللہ کا ولی جو دنیا سے رحلت فرما چکا ہے کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی مثال زمانہ نبوت سے لے کر آج تک علمائے امت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی انسان کو اللہ ﷻ نے یہ اختیار دیا ہو کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کرے، یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ

کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔

مدد صرف اللہ سے مانگنے کا حکم

سورہ فاتحہ جسے تعلیم المسلمۃ (یعنی مانگنے کی تعلیم) کا نام بھی دیا گیا ہے اس میں ہے کہ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (ہم خاص کر کے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں)، اور نماز کی ہر رکعت میں اس کا اقرار کرایا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی آیتوں میں اللہ جَلَّ جَلَالُہ کا فرمان ہے کہ مدد صرف اسی سے طلب کی جائے، چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ جَلَّ جَلَالُہ کا فرمان ہے

﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (البقرہ: 107)

ترجمہ: ... اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور مددگار نہیں۔

فائدہ: اس آیت میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور کارساز نہیں، پس اللہ کے غیر سے مدد طلب کرنا کیسے درست ہوگا؟

﴿... سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿وَمَا لَتَضُرُّهُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (الأنفال: 10)

ترجمہ: ... اور نصرت نہیں مگر اللہ کی طرف سے۔

﴿... سورہ نساء میں اللہ جَلَّ جَلَالُہ کا فرمان ہے

﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ (النساء: 45)

ترجمہ: ... اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا کافی ہے اللہ تعالیٰ نصرت کرنے والا۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ مدد کیلئے اللہ ہی کافی ہے، وہ کبھی کسی کی مدد سے عاجز نہیں ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، اور جواب دیتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ جَلَّ جَلَالُہ کا فرمان ہے: ﴿أَمِّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ

السُّوءَ﴾ (النمل: 62)

ترجمہ: ... کون سی ذات ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتی ہے اور اس کی پریشانی دور

کرتی ہے۔

اب یہ اعتقاد رکھنا کہ ہماری فریاد اللہ سنتا نہیں یا یہ اعتقاد رکھنا کہ ہر آدمی کی فریاد اللہ تک نہیں پہنچتی، اس کے لئے ذریعہ لازم ہے، بالکل باطل اور بے بنیاد بات ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی ہر جگہ سنتا ہے، باقی مانگنے والوں میں فرق ہوتا ہے دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔

شرک خفی

ریا کو شرک خفی بھی کہتے ہیں، ریا کا معنی یہ ہے کہ: وہ عبادت جو اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کی تعظیم اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے مقرر کی گئی، اس عبادت کو خدا کی تعظیم اور تقرب کے علاوہ کسی دوسری چیز کا وسیلہ بنالے، مثلاً کوئی شخص نماز پڑھے اور نیت دکھلاوے کی ہو تو ریا ہوا، اسی طرح کوئی بھی نیک عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا جاتا ہو، اس کو کسی مخلوق کی خوشنودی کے لئے کرنا ریا کہلائے گا۔

✽ ... حضور اکرم **ﷺ** کا فرمان ہے: «مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ

وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ» (مسند احمد، المعجم الكبير للطبرانی)
ترجمہ: ... جس شخص نے دکھلاوے کی خاطر نماز پڑھی اس نے شرک کیا اور جس نے دکھلاوے کی خاطر روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔

✽ ... آپ **ﷺ** کا فرمان ہے: «إِيَّاكَ وَالشِّرْكَ الْأَصْغَرَ»، قَالُوا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ» (مسند احمد)
ترجمہ: ... تم لوگ شرک اصغر سے بچو، صحابہ کرام **رضی اللہ عنہم** نے پوچھا کہ اے اللہ

کے رسول! شرک اصغر کیا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ریاء ہے۔

❁ ... ایک حدیث میں حضور ﷺ کا فرمان ہے: «إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ» قَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ» (مسند أحمد)

ترجمہ: ... آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر جس بات کا ڈر سب سے زیادہ محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! شرک اصغر کیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: وہ ریاء ہے۔

❁ ... ریاء کے متعلق آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے

«إِنَّ الْمَرَّئِيَّ يَنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا قَاصِرُ، يَا غَادِرُ، يَا كَافِرُ، يَا خَاسِرُ، ضَلَّ عَمَلُكَ وَحَبِطَ أَجْرُكَ اذْهَبْ فَخُذْ أَجْرَكَ مِمَّنْ تَعْمَلُ لَهُ» (كتاب الكبائر: 11)

ترجمہ: ... آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ریاء کار کو پکارا جائے گا: او کو تا ہی کرنے والے غدار، کافر! اور او نقصان اٹھانے والے! تمہارے اعمال گم ہو چکے ہیں اور تمہارا اجر ضائع ہو گیا ہے۔ ان سے جا کر اپنے عمل کا بدلہ تلاش کرو، جس کے لئے تو کرتا تھا۔

❁ ... حدیث قدسی ہے: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ»، وفي رواية: «أَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ» (رواه مسلم)

ترجمہ: ... (اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے) جس شخص نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کیا تو یہ عمل اسی شریک کے لئے ہے۔ ایک روایت میں ہے: اور میں اس سے بری ہوں۔

❁ ... قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے: «تَرَكُ الْعَمَلِ لِأَجَلٍ

التَّائِسِ رِيَاءً، وَالْعَمَلُ لِأَجْلِ التَّائِسِ شِرْكٌ، وَالْإِخْلَاصُ أَنْ يُعَافِيكَ اللَّهُ مِنْهُمَا»

ترجمہ: ... لوگوں کی وجہ سے کسی عمل کا ترک کرنا یا ہے، اور لوگوں کے لیے کوئی عمل کرنا شرک ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ جلّ جلالہ تمہیں ان دونوں چیزوں سے نجات دے۔

وہ صورتیں جو شرک کے مشابہ ہونے کی وجہ سے شرک قرار دی گئیں

جیسا کہ ہم پہلے یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ شرک کی کچھ اقسام تو کفر ہی ہیں، لیکن بعض اقسام پر شرک کا اطلاق بت پرستوں کے افعال سے مشابہت کی وجہ سے کیا گیا ہے، اب آگے شرک کی چند وہ اقسام ذکر کی جاتی ہیں جو کہ اگرچہ کفر کے درجہ کی نہیں ہیں لیکن ان پر بھی شرک کا اطلاق ہوتا ہے۔
قسم اٹھانے میں شرک

غیر اللہ کے نام کے قسم اٹھانے کو شرک قرار دیا گیا ہے، چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» (سنن أبي داود)

ترجمہ: ... جس شخص نے اللہ کے سوا غیر کے ساتھ قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ کیونکہ اس قسم اٹھانے والے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعظیم میں اس کو شریک ٹھہرایا ہے۔

✽ ... آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (صحيح البخاري)

ترجمہ: ... حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں جو کوئی قسم اٹھائے اور اپنی قسم میں لات اور عزی کا ذکر کرے، اسے چاہئے کہ وہ لا إله إلا اللہ پڑھے۔

✽ ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے

«مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» (صحیح البخاری)

ترجمہ: ... جو شخص قسم اٹھائے، تو اس کو چاہئے کہ اللہ جل جلالہ کے نام سے قسم اٹھائے یا پھر قسم نہ اٹھائے۔

منت ماننے میں شرک

اگر کوئی شخص اپنے اوپر اللہ جل جلالہ کے سوا کسی غیر کے لئے کوئی چیز لازم قرار دیتا ہے، جیسے نماز ہو یا روزہ یا کچھ نقدی وغیرہ، تو یہ منت ماننے میں شرک کہلاتا ہے۔

منت دو طرح کی ہوتی ہے: (۱) نذر مطلق (۲) نذر مقید۔

نذر مطلق: مثلاً یوں کہے میں اللہ کے لیے چند دن روزہ رکھوں گا۔

نذر مقید: مثلاً یوں کہے اگر مجھے شفا مل گئی تو میں اللہ کے نام اتنا صدقہ کروں گا۔

اب کوئی شخص یہ کہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دو رکعت نماز پڑھوں گا یا ایک بکرا ذبح کروں گا، تو یہ غلط طریقہ ہے اور یہ ”شرک فی النذر“ کہلائے گا۔

البتہ اگر یوں کہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر ایک جانور ذبح کروں گا اور ذبح کا گوشت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں جتنے مسکین ہیں ان کو کھلاؤں گا یہ صحیح ہوگا، یہ منت غیر اللہ کے نام کی نہ ہوگی بلکہ اللہ کے نام کی ہوگی۔

مزاروں سے حاجتیں اور منتیں ماننے پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

✽ ... حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ”ما لا بد منه“ میں یہ تحریر فرماتے ہیں: سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء و اولیاء و طواف کردن قبور و دعا از آنها خواستن و نذر برائے آنها قبول کردن حرام است بلکہ چیزہائے از آنها کفر است و بکفر میرساند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بر آنها لعنت کردہ از اں منع فرماوہ و گفتہ قبر مرابت مکنید: «لعن اللہ الیہود و النصرائی اتخذوا قبور أنبیائہم مساجد، ألا، لا تتخذوا قبری وثنا یعبد».

ترجمہ: ... انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی قبروں کی طرف سجدہ کرنا اور ان قبروں کا طواف کرنا، اور ان سے حاجتیں طلب کرنا، اور ان کے نام پر نذر و نیاز کرنا، یہ سب باتیں مسلمانوں کے اجماع سے حرام امور ہیں، بلکہ بعض چیزیں ان میں سے کفر ہیں، اور بعض کفر تک پہنچانے والی ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان سے منع فرمایا ہے، اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی لعنت یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا، اور فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔

فال لینے میں شرک (یعنی شگون لینے میں شرک کرنا)

اگر کوئی شخص اپنے کسی مقصد کے لئے نکلتا ہے، لیکن آگے راستہ میں کتے کی آواز یا گیدڑ کی آواز سن لیتا ہے یا کوئی عورت وغیرہ سامنے آجاتی ہے تو وہ واپس پلٹ جاتا ہے، شگون لیتے ہوئے کہ میرا سفر کرنا یا گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں ہرن کو بھگاتے تھے یا پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف کو جاتے تو یہ سفر اپنے لیے بہتر سمجھتے اور سفر کر لیتے تھے اور اگر بائیں طرف جاتے تو شگون لیتے ہوئے سفر کا

ارادہ ترک کر دیتے اور اس سفر کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ نے اس طرح شگون سے منع فرمایا ہے، اور اس کو شرک قرار دیا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے:

«الطَّيْرَةُ شِرْكٌ» (سنن ابن ماجہ) یعنی شگون لینا شرک ہے۔

✽ ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا عُدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ». قَالُوا: وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» (صحيح البخاري)

ترجمہ: ... آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے، اور شگون لینا بھی درست نہیں، البتہ مجھے (نیک) فال پسند ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضور! فال کیا چیز ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی اچھا کلمہ زبان سے سن لے اور اس سے دل خوش ہو جائے۔

اور یہ نیک فال بھی محض تبرک کے لئے ہوتا ہے: مثلاً کسی کا نام راشد ہو یا فصیح ہو (یعنی ہدایت یافتہ اور کامیاب)۔

قرآن سے فال نکالنا درست نہیں

قرآنی فال کا طریقہ

جو لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں، ان کا طریق یہ ہے کہ قرآن کو کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پہلے صفحے پر پہلا حرف کونسا ہے، اور اسی طرح ساتویں صفحے پر ساتویں سطر پر پہلا حرف کونسا ہے؟ اگر ان حروف میں سے کوئی حرف ان میں سے (ل ت ث ح ل ا ک م) آگیا، تو اس کو اچھا خیال نہیں کرتے ہیں، اور ان کے ماسوا باقی حروف کو بہتر اور مبارک خیال کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں، اور قرآن کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس طرح کا فال نکالنے کو بدعت اور بعض نے حرام قرار دیا ہے۔

تعویذ گنڈوں میں شرک

شرک کی قسموں میں ایک قسم تعویذ اور دھاگوں میں گرہیں لگانے سے سحر

کرنا، جاڑ پھونک کرنا، محبت کے تعویذ کرنا اور کہانت ہے۔

اس سلسلے میں احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں

﴿... «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ»﴾.

ترجمہ: ... یعنی جس شخص نے گرہ لگا کر اس میں پھونکا تو اس نے سحر کیا اور جس نے سحر کیا اس نے شرک کیا۔ (سنن النسائي)

﴿... «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ»﴾ (سنن البيهقي)

ترجمہ: ... حضور ﷺ کا فرمان ہے جس نے کوئی تعویذ لٹکایا تو خدا تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔

﴿... «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ»﴾. (سنن ابن ماجه)

ترجمہ: ... حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے بیشک جھاڑ پھونک، تعویذ اور تولہ شرک ہے۔ (تولہ کہتے ہیں ایک خاص قسم کے تعویذ یا عمل کو جسے عورتیں کرتی، کراتی ہیں تاکہ ان کے خاوندان سے محبت کریں۔)

لفظ تمیمہ کی وضاحت

«تمائم» تمیمہ کی جمع ہے، اور عربی زبان میں تمیمہ کے جو معنی ہیں اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا اس لیے لوگوں نے اس کا معنی «تعویذ» سے کر دیا اس کے نتیجے میں اس حدیث کے یہ معنی ہوئے کہ ہر قسم کا تعویذ شرک ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ تمیمہ عربی میں سیپ کی ان کوڑیوں کو کہا جاتا ہے جن کو زمانہ جاہلیت میں لوگ دھاگہ میں پرو کر بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، اور ان کوڑیوں پر مشرکانہ منتر پڑھے جاتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کوڑیوں کو بذات خود مؤثر سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک مشرکانہ عمل تھا جس کو تمیمہ کہا جاتا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت

فرمانی کہ تمام شرک ہے۔

(ماخوذ از: تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ)

تعویذ گنڈوں میں افراط و تفریط

تعویذ گنڈوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جا رہی ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو سرے سے جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے بالکل قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ اس قسم کے تمام کاموں کو ناجائز سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ اس کام کو شرک قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گنڈوں کے اتنے زیادہ معتقد اور ان میں اتنے زیادہ منہمک ہیں کہ ان کو ہر کام کے لیے ایک تعویذ چاہئے، ایک وظیفہ چاہئے، ایک گنڈا چاہئے، وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ سارے کام ان وظیفوں اور ان تعویذ گنڈوں سے ہو جائیں، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفریط کے اندر داخل ہیں۔

شریعت نے جو راستہ بتایا ہے وہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ قرآن و سنت سے جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ جھاڑ پھونک کی کوئی حیثیت نہیں اور تعویذ کرنا ناجائز ہے۔ جن روایات میں جھاڑ پھونک اور تعویذ کی ممانعت آئی ہے اس سے ہر قسم کے چھاڑ پھونک مراد نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک ہیں جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھے۔ عجیب و غریب قسم کے منتر لوگ پڑھتے تھے۔ ان منتروں میں اکثر و بیشتر جنات و شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی۔ کسی میں بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی۔ بہر حال ان منتروں میں ایک خرابی تو یہ تھی ان میں غیر اللہ سے اور بتوں سے اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی۔

دوسری خرابی یہ تھی اہل عرب ان الفاظ کو بذات خود مؤثر مانتے تھے یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں تاثیر دے گا تو ان میں تاثیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی تاثیر کے بغیر تاثیر نہیں ہوگی۔ بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان الفاظ میں بذات خود تاثیر ہے اور جو

شخص یہ الفاظ کہے گا اسے صحت یابی ملے گی۔
جھاڑ پھونک کے لیے چند شرائط

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعہ جھاڑ پھونک کا تعلق ہے وہ خود آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے جواز کے لیے چند شرائط انتہائی ضروری ہے، جن کے بغیر یہ عمل جائز نہیں۔

پہلی شرط: یہ ہے کہ جو کلمات پڑھے جائیں ان میں کوئی ایسا کلمہ نہ ہو جس میں اللہ جل جلالہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی گئی ہو، اس لیے بعض اوقات ان میں ”یا فلاں“ کے الفاظ ہوتے اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام ہوتا ہے، ایسا تعویذ، ایسا گند اور ایسا جھاڑ پھونک حرام ہے جس میں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو۔

دوسری شرط: یہ ہے کہ اگر جھاڑ پھونک کے الفاظ یا تعویذ میں لکھے ہوئے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی ہیں تو ایسا تعویذ استعمال کرنا بھی ناجائز ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا کہ وہ کوئی مشرکانہ کلمہ ہو اور اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو یا اس میں شیطان سے خطاب ہو، اس لیے ایسے تعویذ بالکل ممنوع اور ناجائز ہیں۔

(ماخوذ از: تعویذ گندے اور جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ)

تعویذ کے متعلق وضاحت

تعویذ کا غر پر لکھے جاتے ہیں اور ان کو کبھی پیا جاتا ہے، اور کبھی گلے اور بازو میں باندھا جاتا ہے، کبھی جسم کے کسی اور حصہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔

خوب سمجھ لیں کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے کوئی تعویذ لکھا ہو، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تعویذ لکھنا ثابت ہے، چنانچہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ کلمات سکھائے تھے

«أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق والله خير حافظا

وهو أرحم الراحمين»

چنانچہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے اپنی بڑی اولاد کو یہ کلمات سکھا دیے ہیں اور یاد کرادیئے ہیں تاکہ وہ ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہا کریں، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور جو میرے چھوٹے بچے ہیں وہ یہ کلمات خود سے نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے میں نے یہ کلمات کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیئے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اگر کسی عورت کی ولادت کا وقت ہو تو ولادت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے طشتری یا صاف برتن میں یہ مذکورہ بالا کلمات لکھ کر اور پھر اس کو دھو کر اس خاتون کو پلا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ولادت میں سہولت فرمادیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ وہ یہ کلمات لکھ کر لوگوں کو دیا کرتے تھے۔

(ماخوذ از: تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ)

اصل سنت جھاڑ پھونک کا عمل ہے

لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہئے جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے اور احادیث سے یقیناً یہی بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ تعویذ کا فائدہ ثانوی درجہ کا ہے۔ اصل فائدے کی چیز جھاڑ پھونک ہے۔ جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔

یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تلقین فرمائی۔ اس عمل میں زیادہ تاثیر ہے اور باعث برکت ہے۔ پس تعویذ اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں آدمی وہ کلمات خود نہ پڑھ سکتا ہو اور نہ دوسرا شخص پڑھ کر دم کر سکتا ہو، اس موقع پر تعویذ دیا جائے، ورنہ اصل تاثیر جھاڑ پھونک میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔

(ماخوذ از: تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ)

﴿... عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رِقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرَّقِيِّ مَا لَمْ تَكُنْ بِشِرْكَاءٍ»﴾. (سنن أبي داود)

ترجمہ: ... حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں منتر پڑھ کر دم کرتے تھے، پس ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس منتر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے منتر میرے اوپر پیش کرو اور فرمایا کہ منتر میں کوئی حرج نہیں جب تک شرک نہ ہو۔

﴿... "سنن ابی داؤد" کی روایت ہے: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ». وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ»﴾. (سنن أبي داود: 187)

ترجمہ: ... عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور گھبراہٹ میں یہ کلمات سکھاتے تھے: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ». آگے فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کلمات کو اپنے بالغ بچوں کو سکھاتے تھے اور جو ناسمجھ تھے ان کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے تھے۔

مشرک اور موحد بھائی کا قصہ اور شرک کرنے کا انجام
قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے دو بھائیوں کا قصہ ذکر فرمایا ہے، ان میں ایک بھائی

مال دار اور باغوں والا، لیکن مشرک تھا، جبکہ دوسرا غریب تھا، لیکن دل میں توحید مضبوط تھی، پس مشرک کا انجام برا ہوا، اور موحد کا اچھا۔

ملاحظہ فرمائیں

﴿وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيط بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ (الكهف: 44)

ترجمہ: ... اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے، اور ان کو کھجور سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی تھی۔ دونوں باغ پورا پورا پھل

دیتے تھے، اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ: میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے، اور میرا لشکر بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا: میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا، تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اُس کے ساتھی نے اُس سے باتیں کرتے ہوئے کہا: کیا تم اُس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنادیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے، اُس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ **ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ!** (جو اللہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں)۔ اگر تمہیں یہ نظر آرہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرمادے، اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے، جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ یا اُس کا پانی زمین میں اُتر جائے، پھر تم اُسے تلاش نہ کر سکو۔ اور (پھر ہوا یہ کہ) اُس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آگئی، اور صبح ہوئی اس حالت میں کہ اُس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا، وہ اُس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اُس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا: کاش! میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا۔ اور اُسے کوئی ایسا لشکر میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اُس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر (آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ) مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے۔ وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔

رَدِّ شَرِکْ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حجر اسود کو خطاب

❁ ... عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ. (سنن النسائي)

ترجمہ: ... عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور فرمانے لگے: میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔

ردِ شرک یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیعت رضوان کا درخت کٹوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی تھی اور جس کا ذکر خود قرآن میں ہے ارشاد خداوندی ہے: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (الفتح: 18) یہ درخت برکت کا کتنا بڑا اثر اور نشان بن سکتا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اس درخت کے پاس کثرت سے جا رہے ہیں جس سے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ عقیدت کے غلو میں مبتلا ہو کر کہیں بے اعتدالی کا شکار نہ ہوں اور آنے والی نسلیں اس درخت کو نشانِ تعظیم نہ بنالیں۔ پس اس اندیشے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو سرے سے ہی کٹوا دیا۔

حب اولیاءِ اللہ کے غالیوں کے چند شرکیہ اشعار

خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا
ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا

ہماری لاج کس کے ہاتھ میں ہے؟ بغداد والے کے
بلائیں ٹال دینا کام کس کا؟ غوثِ اعظم کا

جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا
وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوثِ اعظم کا

گئے اک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا
سمجھ میں آ نہیں سکتا مُعَمَّر غوثِ اعظم کا

شفا پاتے ہیں صدا جان بہ لب امراض مہلک
عجب دار الشفاء ہے آستانہ غوثِ اعظم کا

بِلَادُ اللّٰهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي سے یہ ظاہر ہے
کہ عالم میں ہر اک شے پر ہے قبضہ غوثِ اعظم کا

فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ سے ہوا
تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوثِ اعظم کا

ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل محفل پر
جو پایا ابرِ باراں نے اشارہ غوثِ اعظم کا

جو حق چاہے وہ یہ چاہیں جو یہ چاہیں وہ حق چاہے
تو مٹ سکتا ہے پھر کس طرح چاہا غوث اعظم کا

فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو
دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا

وہ کہہ کر **قم یا ذن اللہ** جلادیتے تھے مردوں
بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا

فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے
یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا

لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو
تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا

رسول اللہ نے خلعت پہنایا برسر مجلس
بجے کیوں کر نہ پھر عالم میں ڈنکا غوث اعظم کا

ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ
کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا

(ماہنامہ رضائے مصطفیٰ گجرانوالہ، جلد: 15، شمارہ: 6، مئی، سن 1973ء، بحوالہ قبر پرستی ص: 29)

فائدہ: مذکورہ اشعار پر غور کریں، ایسے اشعار کسی بھی طرح عقائد اسلام اور تعلیمات نبوی کے ترجمان نہیں ہو سکتے جن میں اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کو کائنات میں متصرف ٹھہرایا جائے، مشکل کشا، حاجت روا ٹھہرایا جائے، اور علیم وخبیر ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس طرح کے شرکیہ نظریات اور عقائد سے محفوظ رکھے۔

حقیقتِ زیارتِ قبور

احادیث نبویہ ﷺ کی روشنی میں

«وَلَا تَجْعَلُوا قُبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»

میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور میرے اوپر درود بھیجو، بیشک تمہارا
درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں کہیں تم ہو۔

اشعار

مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارہ نہ کیا ہے نہ کریں گے
اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے
ذلت ہے جو اس در کے سوا ہاتھ پساریں ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے
جو صاحب ایماں ہے کبھی پیٹ کی خاطر ایمان کا سودا نہ کیا ہے نہ کریں گے
ان شاء اللہ باطل سے دبیں گے نہ دبے ہیں جھوٹا کبھی دعویٰ نہ کیا ہے نہ کریں گے
قوالوں کے دھن پر کوئی ناچے کوئی تھر کے ہم نے یہ تماشا نہ کیا ہے نہ کریں گے
تقدس کے پردے میں کوئی مال بٹورے یوں قوم سے دھوکا نہ کیا ہے نہ کریں گے
تلواروں کے سائے میں بھی حق ہو گا زباں پر
ہم نے کبھی اخفا نہ کیا ہے نہ کریں گے

(شاعر ختم نبوت سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ)

حقیقتِ زیارتِ قبور احادیثِ نبویہ ﷺ کی روشنی میں

حضور ﷺ نے شروع میں لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، کیونکہ لوگ شرک کی تاریکیوں سے نکل کر نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اور قبریں بت پرستی کا ہمیشہ سے ذریعہ رہی ہیں، جب لوگوں کے دلوں میں توحیدِ راسخ اور مضبوط ہو گئی تو ان کو قبرستان جانے کی رخصت دے دی۔ اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا اور تنبیہ بھی فرمادی کہ زبان سے کوئی بات یا عمل سے کوئی غیر شرعی کام نہ کریں مثلاً وہ بکا، نوحہ یا کوئی اور مشرکانہ فعل۔

✽ ... حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ

«إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً».

ترجمہ: ... بیشک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا لیکن اب تمہیں رخصت ہے؛ کیونکہ ان کی زیارت سے عبرت ہوتی ہے۔

✽ ... حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا

«نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنَّهَا تُرْقِي الْقَلْبَ، وَتُذَمِّعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فَرُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا».

ترجمہ: ... میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، پھر مجھے ظاہر ہوا کہ یہ دلوں کو نرم کرنے والی، آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر لانے والی اور آخرت کی یاد تازہ کرنے والی ہے، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اور غیر شرعی کلمات نہ بولنا۔

✽ ... عَنْ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ، إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ

بَكَّى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذَكِّرُ الْحَيَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْقَبْرَ

أَوَّلَ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ» (سنن الترمذی)

ترجمہ: ... حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے، تو اتنا روتے کہ ڈاڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرہ سے اتنا نہیں روتے، جتنا قبر کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ بیشک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس نے اس سے نجات پائی، اس کے لیے آئندہ بھی آسانی ہوگی، اور جو یہاں ناکام ہوا، تو اس کے لیے اس سے زیادہ سختی ہے، اور حضور ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک چیز کوئی نہیں دیکھی۔

✽ ... حضور ﷺ کا فرمان ہے: «فَاكْثُرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ: الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ، وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ، وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ» (سنن الترمذی)

ترجمہ: ... پس تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرو، بیشک قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ لگاتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔

خرافات سے بچیں

چوں کہ قبروں کی زیارت سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے قبروں کی زیارت کرنی چاہئے، تاہم خلاف شرع کاموں سے بچنا چاہئے، جیسے: قولی گانا، قبروں کو

سجدہ کرنا، منٹیں ماننا، اہل قبور سے اپنی مرادیں طلب کرنا، چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا، پھول ڈالنا وغیرہ۔

قبر پر چادر چڑھانے کی ممانعت

✽ ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ سفر پر نکلے اور میں نے دروازہ پر ایک پردہ ڈال دیا، جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پردہ پڑا ہوا دیکھا۔ پس اس کو کھینچا اور پھر ارشاد فرمایا

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ» (متفق علیہ)

ترجمہ: ... اللہ نے ہم کو پتھر اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا۔

اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ قبر پر غلاف چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔

قبروں کو سجدہ گاہ اور میلہ گاہ بنانے کی ممانعت

✽ ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز)

ترجمہ: ... یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء (علیہم السلام) کی قبروں

کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔

✽ ... حضور ﷺ کا فرمان ہے: «وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ» (سنن أبي داود)

ترجمہ: ... میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور میرے اوپر درود بھیجو، بیشک تمہارا

درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں کہیں تم ہو۔

صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا ارشاد

✽ ... حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ اپنی فارسی کی مشہور کتاب ”ما لا بد منه“

میں تحریر فرماتے ہیں

سجدہ کردن بسوئے قبور انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَامُ واولیاءِ رَبِّہِ السَّلَامُ و طواف کردن قبور و دعا از آہنہا خواستن و نذر برائے آہنہا قبول کردن حرام است، بلکہ چیزہائے از آہنہا کفر است و بکفر میرساند، پیغمبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بر آہنہا لعنت کردہ، از اں منع فرمادہ و گفتہ قبر مرابت نکنید: «لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، ألا! لا تتخذوا قبری وثناً یعبد» (ما لا بد منه)

ترجمہ: ... انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَامُ اور اولیا کرام رَبِّہِ السَّلَامُ کی قبروں کی طرف سجدہ کرنا اور ان قبروں کا طواف کرنا، اور ان سے حاجتیں طلب کرنا اور ان کے نام پر نذر و نیاز کرنا، یہ سب باتیں مسلمانوں کے اجماع سے حرام امور ہیں، بلکہ بعض چیزیں ان میں سے کفر ہیں، اور بعض کفر تک پہنچانے والی ہیں، اور پیغمبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان سے منع فرمایا ہے، اور آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اور ساتھ ہی آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اللہ جلَّ جلالہٗ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَامُ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا، اور فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔

قبر کی کرنے کی ممانعت

✽ ... پختہ قبر تعمیر کرنے سے حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے منع فرمایا ہے

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللہُ عَنْہُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَیْہِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَیْہِ» (صحیح مسلم)

ترجمہ: ... حضرت جابر رَضِيَ اللہُ عَنْہُ کی روایت ہے کہ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر بیٹھنے اور ان پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔

قبروں کی طرف نماز پڑھنے اور اس پر بیٹھنے کی ممانعت

❁ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» (صحیح مسلم)

ترجمہ: ... تم قبروں پر مت بیٹھو اور اس کی طرف نماز نہ پڑھو۔

اٹھی ہوئی قبر برابر کرنے کا حکم

❁ ... عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «أَلَا أُبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدَعَّ تِمَثَالًا إِلَّا أَطْمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ» (صحیح مسلم، رقم: 1312)

ترجمہ: ... ابو الہیاج اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جاؤ جو تصویر دیکھو اس کو مٹا دو اور جو قبر اونچی نظر آئے اسے برابر کر دو۔

عورتوں کو زیارت قبور سے ممانعت

❁ ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ». (سنن الترمذی: 203/2)

ترجمہ: ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔

❁ ... عورتوں کی زیارت قبور کے بارے امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں

❁ ... «وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي

رُخْصَتِهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِيَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ
لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ» (سنن الترمذی)

ترجمہ: ... بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ممانعت آپ ﷺ کے رخصت
دینے سے پہلے کی ہے، جب آپ ﷺ نے مطلقاً اجازت دے دی تو مرد عورتیں سب کو
اجازت ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کا زیارتِ قبور کرنا مکروہ ہے
کیونکہ ان میں صبر کم اور رونا پیٹنا زیادہ ہوتا ہے۔

✽ ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ بِحَبَشَةَ قَالَ: فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ، فَدُفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ
أَتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ

وَكُنَّا كَنَدَمَائِي جَذِيمَةَ حِقْبَةٍ مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ: لَنْ
فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكَا لِيُطَوَّلَ اجْتِمَاعُ لَمْ نَبْتَ لَيْلَةً
ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ! لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتُ إِلَّا حَيْثُ مِتُّ، وَلَوْ
شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ». (سنن الترمذی)

ترجمہ: ... عبد اللہ بن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ
کا حبشہ میں انتقال ہوا تو انھیں مکہ لا کر دفنایا گیا، پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عبد
الرحمن رضی اللہ عنہ کے قبر پر حاضر ہو
کر فرمانے لگی

ہم دونوں اس طرح تھے جیسے جزیہ بادشاہ کے دو ہم نشین، جو
ایک طویل مدت سے اکٹھے رہے ہوں۔ یہاں تک کہ کہا جانے

لگا: یہ کبھی جدا نہ ہوں گے۔ لیکن جب ہم جدا ہوئے تو ایسا محسوس ہوا گویا کہ ایک مدت دراز تک اکٹھا رہنے کے باوجود میں اور مالک نے ایک رات بھی اکٹھے نہیں گزاری۔

پھر فرمانی لگیں: اللہ کی قسم! اگر میں وہاں موجود ہوتی جہاں تیرا انتقال ہوا، تو وہیں دفنانے کا حکم دیتی، اور اگر موت سے پہلے تمہیں دیکھ لیتی تو تمہاری قبر پر نہ آتی۔

معلوم ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قبر پر حاضری کو درست نہ سمجھتی تھیں۔

اشکال: پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود کیوں حاضر ہوئیں؟

جواب: بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے شاید حدیث میں ممانعت کثرت سے زیارت کرنے والیوں کے لیے ہو، اس لیے کہ لفظ «زَوَارَات» مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بہر حال آج کل مغرب پرستی کے زیر اثر مردوں کی نظروں میں پاکیزگی کم اور آوارگی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے اس پُر فتن زمانے میں عورت کے لیے گھر کے اندر رہنے میں زیادہ عافیت ہے اور ان کے لیے قبروں میں نہ جانا زیادہ مناسب ہے کہ کہیں نیکی برباد اور گناہ لازم ہونے کی مصداق نہ بن جائیں۔ گھروں میں بیٹھ کر اپنے مرحومین کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کریں۔

گنبد خضراء کی تاریخ

بعض لوگ جو قبروں کو پختہ بناتے ہیں اور اس پر قبہ بھی قائم کرتے ہیں، اور اسے کار خیر سمجھتے ہیں، اور استدلال کے طور پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کو پیش کرتے ہیں، جبکہ گنبد خضراء صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے کا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کے زمانے میں

بنایا گیا ہے، پس اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ اب آئیے ذرا گنبد خضراء کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے حضور ﷺ کی قبر مبارک کچی ہے اور شروع سے ایسا ہی ہے، کیونکہ حضور ﷺ نے پکی قبر بنانے سے منع فرمایا ہے اور مزاروں میں تعمیر سے منع فرمایا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ گنبد خضراء جس کی نسبت روضہ رسول ﷺ کے ساتھ ہو چکی ہے اور جس کی عقیدت امت مسلمہ کے قلب میں پیوست ہو چکی ہے، وہ کب اور کیسے اور کس نے تعمیر کرایا۔

پہلا مرحلہ: ساتویں صدی کے آخری نصف میں 668ھ میں سلطان رکن الدین نے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ارد گرد لکڑی کی جالی تیار کرائی اور اسی جالی پر لکڑی کی چھت بنا کر اس کو قیمتی ریشمی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا۔

دوسرا مرحلہ: اس کے بعد 678ھ میں ملک منصور قلاؤن صالحی کے عہد میں اس حجرے پر قبہ بنایا گیا، یہ پہلا شخص ہے جس نے قبہ تعمیر کرایا۔

تیسرا مرحلہ: اس کے بعد 722ھ میں الملک الناصر محمد بن قلاؤن کے عہد میں قبہ کی تجدید کی گئی، پہلے اس کا رنگ سفید تھا، اس کو قبہ البیضاء کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔

چوتھا مرحلہ: اس کے بعد 1255ھ میں اس گنبد پر سلطان محمد نے سبز رنگ کرایا اور اسی وقت سے گنبد خضراء کے نام سے موسوم ہے۔ (تاریخ الحرمین)

فائدہ: گنبد خضراء سے استدلال کرتے ہوئے قبروں کو پختہ بنانا یا اس پر قبہ قائم کرنا درست نہیں۔ گنبد خضراء کی نسبت چونکہ روضہ رسول ﷺ کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ چکی ہے، لہذا اس پر قیاس کرنا

درست نہیں۔

زیارتِ قبور سے متعلق چند مسائل قبرستان میں فاتحہ اور دعا کا طریقہ

مسئلہ: قبرستان میں جا کر پہلے اہل قبرستان کو سلام کہنا چاہئے۔ جس کے الفاظ حدیث میں یہ آتے ہیں: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْحَقِّوْنَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ»، پھر جس قدر ممکن ہو، ان کے لیے دعا و استغفار کرے، اور قرآن مجید پڑھ کر ایصالِ ثواب کرے۔ بعض روایات میں سورہ یسین، سورہ تبارک الذی، سورہ فاتحہ، سورہ زلزال، سورہ تکوین، اور سورہ اخلاص، اور آیت الکرسی کی فضیلت بھی آئی ہے۔ ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے کہ قبر کی طرف منہ اور قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو، اور جب دعا کا ارادہ کرے، تو قبر کی طرف پشت اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔

قبرستان میں پڑھنے کی مسنون دعائیں

مسئلہ: سب سے پہلے قبرستان جا کر اہل قبور کو سلام کہنا چاہئے، اس کے مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی سے الفاظ کہہ لے، اگر وہ یاد نہ ہوں، تو ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ ہی کہے، اس کے بعد ان کے لیے دعا و استغفار کرے، اور جس قدر ممکن ہو، تلاوت قرآن کریم کا ثواب ان کو پہنچائے، احادیث میں خصوصیت کے ساتھ بعض سورتوں کا ذکر آیا ہے، مثلاً سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ یس، سورہ تکوین، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ۔

قبرستان میں عورتوں کا جانا صحیح نہیں

سوال: کیا عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے؟

جواب: عورتوں کے قبرستان جانے میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ جو ان عورتوں کو توہر گز نہیں جانا چاہئے، بڑی بوڑھی عورتیں اگر جائیں اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کریں تو گنجائش ہے۔
عورتوں کا مزاروں پر جانا جائز نہیں

سوال: کیا عورتوں کا مزاروں پر جانا جائز ہے؟

جواب: عورتوں کا قبروں پر جانا اختلافی مسئلہ ہے، اکثر اہل علم تو حرام یا مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور کچھ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اختلاف یوں پیدا ہوا کہ ایک زمانے میں قبروں پر جانا سب کو منع تھا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، بعد میں حضور پُر نور ﷺ نے اس کی اجازت دے دی، اور فرمایا: قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔

جو حضرات عورتوں کے قبروں پر جانے کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اجازت جو آنحضرت ﷺ نے دی، مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہے۔

اور جو حضرات اسے ناجائز کہتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، لہذا قبروں پر جانا ان کیلئے ممنوع اور لعنت کا سبب ہوگا۔

یہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورتیں اگر شرعی مسائل سے واقفیت حاصل کر بھی لیں تب بھی ان میں صبر و حوصلہ اور ضبط کم ہوتا ہے، اس لئے ان کے حق میں غالب اندیشہ یہی ہے کہ یہ وہاں جا کر جزع فزع اور شریعت کے ممنوع کردہ اعمال سے بچ نہ پائیں گی۔ شاید اسی اندیشہ کی بنا پر آنحضرت ﷺ نے ان کے قبروں پر جانے کو لعنت کا سبب فرمایا۔ اور یہ اختلاف بھی اس صورت میں ہے کہ عورتیں قبروں پر جا کر کسی

بدعت کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، ورنہ کسی کے نزدیک بھی اجازت نہیں ہے، آج کل بعض عورتیں بعض مشہور مزاروں پر جا کر جو کچھ کرتی ہیں، اسے دیکھ کر یقین آجاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت کیوں فرمائی ہے۔

عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا، بزرگ کے نام کی منت ماننا

اہل قبر کیلئے منت ماننا بالا جماع باطل اور حرام ہے، ”در مختار“ میں ہے

جاننا چاہیے کہ اکثر عوام کی طرف سے مردوں کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے، اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کی قبروں پر روپے، پیسے، شیرینی، تیل وغیرہ کے جو چڑھاوے ان کے تقرب کی خاطر چڑھائے جاتے ہیں، یہ بالا جماع باطل اور حرام ہے، الا یہ کہ نذر اللہ کے لئے ہو، اور وہاں فقر پر خرچ کرنے کا قصد کیا جائے۔ لوگ خصوصاً اس زمانے میں اس رسم میں بکثرت مبتلا ہیں، اس مسئلہ کو علامہ قاسم نے ”درر البحار“ کی شرح میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایسی نذر کے ناجائز اور حرام ہونے کی کئی وجوہ ہیں، اول یہ کہ یہ نذر مخلوق کے نام کی ہے، اور مخلوق کے نام کی منت ماننا جائز نہیں، کیونکہ نذر عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی۔ دوم یہ کہ جس کے نام کی منت مانی گئی، وہ میت ہے، اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ سوم یہ کہ اگر نذر ماننے والے کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ فوت شدہ بزرگ بھی تکوینی امور میں تصرف رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔

(رد المحتار: 439/2، وانظر أيضًا: البحر الرائق: 320/2)

عورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ان عورتوں پر جو بکثرت قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔ (مشکاۃ المصابیح: 154)

بعض حضرات کے نزدیک مکروہ ہے، اور بعض کے نزدیک جائز ہے، بشرطیکہ وہاں جزع فزع نہ کریں، اور کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ کریں، ورنہ حرام ہے، اس زمانے میں عورتوں کا وہاں جانا فساد سے خالی نہیں، اکثر بے پردہ جاتی ہیں، اور پھر وہاں جا کر غیر شرعی حرکتیں کرتی ہیں، منتیں مانتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتیں ہیں، اس لئے صحیح یہ ہے کہ جس طرح آج کل عورتوں کے وہاں جانے کا رواج ہے، اس کی کسی کے نزدیک بھی اجازت نہیں، بلکہ بالاجماع حرام ہے۔

(ماخوذ از: آپ کے مسائل اور ان کا حل، مولانا یوسف لدھیانوی)

حقیقت مقام اولیاءِ رحمۃ اللہ

قرآن و حدیث کی روشنی میں

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَآخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (یونس: 64)
یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، نہ ڈر ہے ان کو، اور نہ وہ غمگیں ہوں گے۔

حقیقت مقام اولیاءِ رحمۃ اللہ

لغت میں ولی کی تعریف

لغت میں ولی دوست، محب، قرب اور نزدیکی کے معنی میں آتا ہے، اس کی جمع ”اولیاء“ ہے، یعنی محبت کرنے والے۔

شریعت میں ولی کی تعریف

وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔

مفسرین کی نگاہ میں ولی کی تعریف

✽ ... علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: «هُمُ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ بِالطَّاعَةِ».

(تفسیر مدارک التنزیل: 291/2)

ترجمہ: ... اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس (یعنی اللہ) سے قرب حاصل

کریں اطاعت کے ذریعہ۔

✽ ... صاحب تفسیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں: «وَلِيُّ اللَّهِ مَنْ يَكُونُ

آتِيَابًا لِإِعْتِقَادِ الصَّحِيحِ الْمُبْنِيِّ عَلَى الدَّلِيلِ، وَيَكُونُ آتِيًا بِالْأَعْمَالِ

الصَّالِحَةِ عَلَى وَفْقِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ» (التفسیر الکبیر: 126/17)

ترجمہ: ... اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اعتقاد دلیل (یعنی قرآن و سنت) کے مطابق

ہو، اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق ادا کرنے والا ہو۔

قرآن کریم میں ولی کا تعارف

✽ ... ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (یونس: 63)

ترجمہ: ... (ولی) وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں (یعنی اعتقاد بالکل درست

ہو)، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوں۔

✽ ... ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: ﴿إِنْ أَوْلِيَائِهِ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾
(الأنفال: 34)

ترجمہ: ... اس کے دوست صرف اور صرف وہ ہیں جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی نظر میں ولی کی تعریف

✽ ... نبی اکرم ﷺ نے ولی کی تعریف یوں فرمائی: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ سُئِلَ: مَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ»

(التفسير المظهری: 40/5)

ترجمہ: ... جب حضور ﷺ سے اللہ کے ولی لوگوں کے متعلق پوچھا گیا کہ اللہ

کے ولی کون ہوتے ہیں، تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جنہیں دیکھ کر
خدا یاد آجائے۔

✽ ... حدیث قدسی: اللہ جلّ جلالہ فرماتے ہیں: «إِنَّ مِنْ أَوْلِيَائِي الَّذِينَ

يُذَكِّرُونَ بِذِكْرِي»

ترجمہ: ... میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں، جو میری یاد کے

ساتھ یاد آویں، (اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں)۔

مراتب اولیاء رحمہ اللہ

پہلا درجہ: جو ہر مسلمان اور ایمان والے کو حاصل ہے، اس طور پر کہ ہر مسلمان

کو اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں تعلق حاصل ہے۔

دوسرا درجہ: ذکر اللہ کے ذریعہ فنا فی اللہ ہو، بری خصلتوں سے بچتے ہوئے،

اچھی صفات اپناتے ہوئے، بحر معرفت میں مستغرق ہو، حتیٰ کہ صفتِ احسان کو پائے، اور وہ یہ ہے کہ «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» (یعنی تو اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے)۔ ذکر اللہ ہی وہ عمل ہے جس سے آدمی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جیسے ایک حدیث مبارک میں ہے

❦ ... «لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَالَةٌ وَصِفَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ».

ترجمہ: ... ہر چیز کے لیے صیقل یعنی صفائی کا طریقہ ہوتا ہے اور دل کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔

ولایت کا اعلیٰ درجہ انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام کو حاصل ہے

انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام سے بڑا کوئی ولی نہیں، جو کہ ہر وقت معرفت الہی میں مستغرق ہوتے ہیں، جو کہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس کے بعد ولایت کا دوسرا درجہ صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ کو حاصل ہے۔

صحابہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نے چونکہ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی براہ راست صحبت اور معیت حاصل کی ہے، اس لیے ولایت میں انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کے بعد صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ کا درجہ سب سے بڑا ہے، حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی زیارت اور آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی صحبت اور آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے مواعظ سننے سے جو ایمان کی کیفیات بنتی ہیں، پوری زندگی وظائف پڑھنے سے وہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

صحابہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ میں بڑے اولیاء اللہ

صحابہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ میں سب سے بڑے اولیاء اللہ عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوش خبری مل گئی۔

چند اللہ جل جلالہ کے ولی صحابہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ کی شان میں حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے فرامین

... حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

«أَمَّا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي» (ابو داود)

ترجمہ: ... اے ابو بکر! میری امت میں تو سب سے پہلا شخص ہوگا، جو جنت میں داخل ہوگا۔

... حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ

«أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ»

ترجمہ: ... میں پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر (روز محشر) کھلے گی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پھر عمر رضی اللہ عنہ کی۔

... حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

«لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ» (سنن الترمذی)

ترجمہ: ... ہر نبی کا کوئی دوست ہوتا ہے اور میرا دوست جنت میں عثمان رضی اللہ عنہ ہوگا۔

... حضرت علی رضی اللہ عنہ

«أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»

(متفق علیہ)

ترجمہ: ... اے علی! تیرا مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

... حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

«فَاطِمَةُ بَعْضَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَبْغَضَهَا أَبْغَضَنِي» (متفق علیہ)

ترجمہ: ... حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایسی ہے، جیسے میرے جسم کا ایک حصہ ہے، پس جو ان سے بغض رکھے گا، گویا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔

✽ ... حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ

«الْحُسَيْنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (رواہ الترمذی)

ترجمہ: ... (حضرت) حسن و حسین (رضی اللہ عنہما) جنت کے نوجوانوں کے

سردار ہوں گے۔

✽ ... حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ

«إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (متفق علیہ)

ترجمہ: ... بیشک وہ (حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ) جنتی ہیں۔

✽ ... حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى أَرْبَعَةٍ: عَلِيِّ

بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَالْمِقْدَادِ بْنِ

الْأَسْوَدِ» (المعجم الكبير للطبرانی)

ترجمہ: ... بیشک جنت چار آدمیوں کی مشتاق ہے: علی بن ابی طالب، عمار بن یاسر،

اور سلمان الفارسی اور مقداد بن الاسود (رضی اللہ عنہم)۔

فائدہ: ان احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان اور ان کا

مقام کتنا بلند تھا، پس معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ولایت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے۔ اس کے

باوجود کسی نے اس زمانے میں ان کو حاجت روا، مشکل کشا اور خیر و شر کا مالک نہیں سمجھا،

پس کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ اولیائے کرام رضی اللہ عنہم کو حاجت روا اور مشکل کشا

سمجھتے ہیں، ان کی خوشامد کے لیے نذر و نیاز کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر حاضری دے

کر ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سب قرآن و حدیث سے دوری اور اس

کے سمجھنے سے قاصر ہونے کا نتیجہ ہے۔

کیا کوئی ولی صحابی رضی اللہ عنہ کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟

✽ ... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ» (متفق علیہ)

ترجمہ: ... میرے اصحاب رضی اللہ عنہم کو برا بھلا مت کہو، پس اگر تم میں سے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہِ خدا میں خرچ کر دے تب بھی ان کے مقام اور حصہ کو نہیں پہنچ سکتے۔

✽ ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے: «أَصْحَابِي كَالْثُجُومِ بِأَيِّهِمْ إِفْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ» (جمع الفوائد)

ترجمہ: ... میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال ستاروں کی ہے جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے، ہدایت پاؤ گے۔

فائدہ: سارے اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مل کر بھی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے، پس کیا وجہ ہے کہ اولیاء سے وہ امیدیں رکھی جائیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی نہ رکھی گئی ہوں اور ان کو وہ درجہ دیا جائے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو حاصل نہ تھا؟ پس یہ جہالت، ظلمت اور گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟

صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ

بہت سے اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ولایت میں سب سے مشہور ولی کامل، مُرشد کامل، موحد کامل، متبع سنت اور مؤمن کامل پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بغداد کا نام سرفہرست ہے۔

سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں میں سے تھے۔ تاہم جو تعلق مع اللہ ان کو حاصل تھا، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، جن کا نام سن کر آج بھی دل کو سکون ملتا ہے، اور خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

پیر پیران کی ولایت میں والدہ کا حصہ

ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ اے عبدالقادر! تیری ولایت میں میرا بھی حصہ ہے، اس لیے کہ کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ اسی لیے علما فرماتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں والدہ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔

چند دیگر اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے نام

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خراکانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔

شان اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم

✽ ... قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کی شان یوں بیان فرماتے ہیں

✽ ... ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

﴿١٦﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٧﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (یونس: 64)

ترجمہ: ... یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، نہ ڈر ہے ان کو، اور نہ وہ غمگیں ہوں گے، وہ لوگ کہ ایمان لائے، اور ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

✽ ... حضور ﷺ نے اولیاء اللہ رحمہ اللہ کی شان یوں بیان فرمائی: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ (رواه مسلم)

ترجمہ: ... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ جلّ جلالہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بلااتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے جبرئیل! میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، پس حضرت جبرئیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان میں آواز لگاتے ہیں کہ اللہ جلّ جلالہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی قبولیت رکھی جاتی ہے، اور اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ جلّ جلالہ جب کسی بندے کو ناپسند کرتا ہے، تو حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بلااتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی ناپسند کرو، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو! اللہ جلّ جلالہ فلاں بندے کو ناپسند کرتے ہیں، تم بھی ناپسند کرو۔ پس آسمان والے اس کو ناپسند کرتے ہیں، پھر اس کی ناپسندیدگی زمین میں اُتاری جاتی ہے، اور اہل زمین بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ جو اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کا ولی ہوتا ہے، اس کی محبت اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** ہر چیز میں ڈال دیتے ہیں، چنانچہ کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے۔

❁ ... (حدیث قدسی) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» (صحیح البخاری)

ترجمہ: ... (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اس کے ساتھ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔

فائدہ: اولیائے کرام **رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ** اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** کے نیک اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کا اللہ **جَلَّ جَلَالُہ** سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کو چھوڑ کر اولیاء **رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ** سے امیدیں باندھیں اور انھیں مختارِ کل یا مشکل کشا یا حاجت روا یا شفیع غالب سمجھ بیٹھیں، بلکہ ان حضرات کے نقشِ قدم پر چل کر دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کی جاسکتی ہے۔

ولایت کا صحیح تصور

❁ ... ولی وہ ہوتا ہے جس کا اعتقاد درست ہو (یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہو، شرکیہ نہ ہو)۔

❁ ... سنت نبوی کا پابند ہو۔

❁ ... صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو۔

❁ ... منکرات سے بچتا ہو۔

❁ ... اپنی بزرگی نہ جتلاتا ہو۔

❁ ... صاحبِ کرامت ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔

... اپنے مریدین کو جنتی ہونے کی بشارت نہ دیتا ہو۔

... غیب دان ہونے کا دعوے دار نہ ہو۔

... دنیا کا طالب اور حریص نہ ہو۔

ولایت کا غلط تصور

بعض لوگوں کے ہاں ولی کا غلط تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی کرامات ظاہر ہوں، حالانکہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ "کتاب المریدین" میں لکھتے ہیں: اللہ جل جلالہ کے ولی کا معیار کرامت نہیں، بلکہ ایمان اور اتباع سنت ہے، اگر کوئی آدمی اٹھا ہوا نظر آئے، لیکن عمل سنت کے خلاف کرتا ہو، تو سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ جل جلالہ کا ولی نہیں، بلکہ شیطان کا ساتھی ہے۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بھنگ پینے والا، سولے لگانے والا، بے نماز، اور طہارت سے بے نیاز ولی ہوتا ہے، یا یہ تصور ہے کہ کرامت دکھانے والا ولی اللہ ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں۔

ولی کرامت دکھانے میں باختیار نہیں

کرامت میں ولی کا کچھ اختیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی خواہش ہوتی ہے، ولی کا کام تو ایمان لانا، اور نیکی کرنا ہوتا ہے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا متبع ہوتا ہے، ولایت کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کرامت ظاہر کرنا اللہ جل جلالہ کا کام ہے، وہ جب چاہتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔

اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم سے محبت کا تقاضا

اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے، جیسے وہ متبع سنت بن کر ایک ولی کامل بن گئے، ہم بھی اگر ان کے راستے پر چلیں گے، تو ان شاء اللہ

ہمیں بھی اللہ تَعَالٰی دنیا و آخرت میں ایسے ہی عزت دے گا، جیسے ان بزرگانِ دین کو دی۔
 اولیائے کرام کے واقعات سامنے رکھ کر اپنے بارے میں سوچنا چاہئے کہ وہ دین کے
 لیے کتنا کچھ کر گئے، اور آج ہم ان کے نام لیو اور ان سے محبت کے دعویدار ہو کر بھی دین سے
 کتنا دور ہیں، اور ہمیں بھی دین اور سنتِ رسول ﷺ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات کو میلہ گاہ بنانا جائز نہیں

اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات پر جانا جائز ہے، لیکن ان آداب کی رعایت رکھتے
 ہوئے، جو قبرستان میں جانے کے ہیں۔ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور سوچیں
 کہ ہم نے ایک دن اسی طرح قبر میں آرام کرنا ہے۔

لیکن مزارات پر میلہ لگانا، قوالیاں بجانا، شور شرابہ کرنا، اور قبر والے سے اپنی
 حاجتیں مانگنا، قبر کو سجدے کرنا، رونا، پیٹنا، یہ ناجائز ہے۔

پھول ڈالنے، چادریں چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ سب باتیں سنت کے خلاف ہیں۔

حقیقتِ بدعت

قرآن و سنت کی روشنی میں

«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»
ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔

بدعت سے متعلق ابحاث

- پہلی بحث: بدعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف
- دوسری بحث: بدعت کی اقسام
- تیسری بحث: بدعت حسنہ اور سیئہ کی حقیقت
- چوتھی بحث: بدعت کی مذمت قرآن و حدیث سے
- پانچویں بحث: بدعت کے اسباب
- چھٹی بحث: مروّجہ بدعت کی چند صورتیں

پہلی بحث

بدعت کی تعریف

لغت میں ”بدعت“ ہر نئی چیز کا کہتے ہیں۔

اصطلاح شرع میں بدعت کی تعریف

اصطلاح شرع میں بدعت ہر ایسے نو ایجاد طریقہ عبادت کو کہتے ہیں جو ثواب کی نیت سے رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد اختیار کیا گیا ہو اور آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد مبارک میں اس کا داعیہ اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہو، نہ فعلاً، نہ تقریراً، نہ صراحۃً، نہ اشارۃً۔

(سنت و بدعت: 11، بحوالہ کتاب الاعتصام)

بدعت کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے: «هي اعتقاد خلاف المعروف

عن الرسول (ﷺ) لا بمعاندة بل بنوع شبهة» (الدر المختار: 1/506)

ترجمہ: ... جو چیز رسول اللہ ﷺ سے معروف و منقول ہے اس کے خلاف کا اعتقاد رکھنا ضد و عناد کے ساتھ نہیں بلکہ کسی شبہ کی بنا پر۔

بدعت کی حقیقت

اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ دنیاوی ضروریات کے لیے جو نئے نئے آلات اور طریقے روزمرہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ بطور عبادت اور بہ نیتِ ثواب نہیں کئے جاتے، یہ سب جائز اور مباح ہیں، بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آنحضرت ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قولاً ثابت ہو یا فعلاً، صراحۃً یا اشارۃً وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی،

بعد میں کسی دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پیدا ہو گئی، وہ بھی بدعت میں داخل نہیں۔ جیسے مروجہ مدارس اسلامیہ اور تعلیمی و تبلیغی انجمنیں اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے صرف و نحو و ادب عربی اور فصاحت و بلاغت کے فنون، یا مخالف اسلام قوتوں کا رد کرنے کے لیے منطق اور فلسفہ کی کتابیں یا جہاد کے لیے جدید اسلحہ اور جدید طریقے جنگ کی تعلیم وغیرہ، یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں بھی موجود نہ تھیں۔

مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ضرورت اس عہد مبارک میں موجود نہ تھی۔ بعد میں جیسے جیسے ضرورت پیدا ہوتی گئی، علمائے امت نے اس کو پورا کرنے کے لیے مناسب تدبیریں اور صورتیں حدود اور نصوص کے اندر اختیار کر لیں۔

اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں نہ ان کو کوئی اس خیال سے کرتا ہے کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ وہ چیزیں عبادت کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے عبادت کہلاتی ہیں یعنی کسی منصوص دینی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بضرورتِ زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔ (سنت و بدعت: 13)

اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں اور زمان مابعد میں یکساں ہے ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں اس کو بدعت کہا جائے گا اور یہ از روئے قرآن و حدیث ممنوع و ناجائز ہوگا۔

دوسری بحث

بدعت کی اقسام

بدعت کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) بدعت شرعیہ (۲) بدعت لغویہ

بدعت شرعیہ

یہ ہے کہ ایسی چیز کو دین میں داخل کر لیا جائے جس کا کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہد سے کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ بدعت ہمیشہ بدعت سیئہ ہوتی ہے اور یہ شریعت کے مقابلے میں گویا نئی شریعت ایجاد کرنا ہے۔

بدعت لغویہ

وہ چیزیں ہیں جن کا وجود آنحضرت ﷺ کے زمانے میں نہیں تھا، جیسے ہر زمانے کی ایجادات ان میں سے بعض چیزیں مباح ہیں جیسے ہوائی جہاز کا سفر کرنا وغیرہ، اور ان میں جو چیزیں کسی اور مستحب کا ذریعہ ہوں وہ مستحب ہوں گی اور جو کسی امر واجب کا ذریعہ ہوں وہ واجب ہوں گی، مثلاً صرف و نحو علوم کے بغیر کتاب و سنت کو سمجھنا ممکن نہیں اس لیے ان علوم کو سیکھنا واجب ہوگا۔

اسی طرح کتابوں کی تصنیف، مدارس عربیہ کا بنانا چونکہ دین کے سیکھنے اور سیکھانا کا ذریعہ ہے اور دین کی تعلیم و تعلم فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، تو جو چیزیں بذات خود مباح ہیں اور دین کی تعلیم کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، وہ بھی حسب مرتبہ ضروری ہوں گی، ان کو بدعت کہنا لغت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اصطلاح شرع کے اعتبار سے۔

(بدعات در سومات اور صراط مستقیم)

بدعت کی ایک عام فہم وضاحت

ایک ہے «إحداث للدين» یعنی دین پر عمل کے لیے کوئی نئی چیز کا تجویز کرنا یہ بدعت نہیں۔ اور ایک ہے «إحداث في الدين» یعنی دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا یہ بدعت ہے۔ احادیث میں ممانعت «إحداث في الدين» کی آئی ہے «إحداث للدين» کی نہیں۔

تیسری بحث

بدعت حسنہ اور سیدہ کی حقیقت

حدیث میں واضح طور پر حضور ﷺ کا فرمان ہے: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیدہ گمراہی ہے، کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جاسکتا ہے، البتہ لغوی معنی میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ایسی چیز کو بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں جو صریح طور پر آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک میں نہیں تھی بعد میں کسی ضرورت کی بنا پر ان کو اختیار کیا گیا، جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ اور ان میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون، کہ اصل بنیاد تعلیم اور درس اور مدرسہ کی تو آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے۔

آنحضرت ﷺ نے خود فرمایا: «إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا» میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جس طرح کے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل

بضرورت زمانہ ضروری ہوگئی، آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں اس کی ضرورت نہ تھی۔ آج ضرورت پیش آئی تو احیائے سنت کے لیے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو تعریف بدعت کی اوپر لکھی جاچکی ہے، اس کی رو سے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے تو بدعتِ حسنہ ہی کہا جائے گا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تراویح کی یک جا جماعت دیکھ اگر اس معنی کے اعتبار سے فرمایا: «نعمت البدعة هذه» یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے، کیونکہ ان کو اور سب کو معلوم تھا کہ تراویح رسول اللہ ﷺ نے خود پڑھی اور پڑھائی اور زبانی اس کی تاکید کی، اس لیے حقیقتاً اور شرعاً اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہ تھا۔ البتہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ایک خاص عذر کی وجہ سے تراویح کی جماعت کا ایسا اہتمام نہ کیا گیا تھا جو بعد میں حضور ﷺ کی تعلیم کے مطابق کیا گیا، اس لیے ظاہری اور لغوی طور پر یہ کام بھی نیا تھا، اس کو نعمت البدعة فرمایا۔ بدعت حسنہ کا اس سے زیادہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔

بدعت کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: «من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا ﷺ خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾» (الاعتصام: 48/1)

ترجمہ: ... جس نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی اور اس کو اچھا جانا، یہ ایسا ہے گویا اس نے حضرت محمد ﷺ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ انہوں نے رسالت پہنچانے میں

خیانت کی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے دین اسلام مکمل کر دیا۔ پس جو چیز حضور ﷺ کے زمانہ میں دین نہ تھی آج بھی وہ دین نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام: فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشاد یا بعض بزرگوں کے ایسے کلمات کی آڑ لے کر طرح طرح کی بدعتیں بدعت حسنہ کے نام سے ایجاد کرنے والوں کے لیے اس میں کوئی وجہ جواز نہیں، بلکہ جو چیز اصطلاح شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً ممنوع و ناجائز ہے، البتہ بدعات میں پھر کچھ درجات ہیں: بعض سخت حرام، شرک کے قریب ہیں، بعض مکروہ تحریمی، بعض تنزیہی۔

قرآن و حدیث اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم میں بدعات و محدثات کی خرابی اور ان سے اجتناب کی تاکید پر بے شمار آیات اور روایت ہیں۔ ان میں سے بعض یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

چوتھی بحث

بدعت کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں

علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے ”کتاب الاعتصام“ میں اس موضوع پر کافی تعداد میں آیات قرآنیہ جمع فرمائی ہیں، ان میں سے دو آیتیں اس جگہ لکھی جاتی ہیں

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (الأنعام: 159)

ترجمہ: ... (اے پیغمبر!) یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔

حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا یہ تفرقہ پیدا کرنے والے گروہ کون ہیں تمہیں معلوم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ اصحاب الاہواء یعنی خواہشات پر چلنے والے اور اصحاب البدعہ یعنی بدعت کرنے والے اور اصحاب الضلالہ یعنی گمراہی پر چلنے والے جو کہ اس امت میں سے ہیں۔ اے عائشہ! ہر گناہ کے لیے توبہ ہے سوائے بدعت کے، کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور میں ان سے بری اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ (الاعتصام

للشاطبی)

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١٣٦﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (الكهف: 104)

ترجمہ: ... کہہ دو کہ: کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دُنوی دوڑدھوپ میں سیدھے راستے سے بھٹکے رہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ نے ﴿أَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ کی تفسیر اہل بدعت سے کی ہے اور بلاشبہ اس آیت میں اہل بدعت کی حالت کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر خوش ہیں کہ ہم ذخیرہ آخرت حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک ان کے اعمال کا نہ کوئی وزن ہے، نہ ثواب، بلکہ الٹا گناہ ہے۔ (سنت و بدعت: 22)

بدعت کی قباحت پر چند احادیث

روایاتِ حدیث، بدعت کی خرابی اور اس سے روکنے کے بارے میں بے شمار ہیں، ان میں سے بھی چند روایات لکھی جاتی ہیں۔

✽ ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»

ترجمہ: ... جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے، جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے۔

✽ ... حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے

«أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» (أخرجه مسلم، وفي رواية للنسائي) كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار» (الاعتصام للشاطبي: 1/ 76)

ترجمہ: ... حمد و صلوة کے بعد، سمجھو! کہ بہترین کلام، اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ اور طرزِ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل ہے۔ اور بدترین چیز، نئی ایجاد کی جانے والی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ”نسائی“ کی روایت میں ہے کہ ہر نوا ایجاد عبادتِ بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں (لے جانے کا باعث) ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی یہی خطبہ دیا کرتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں الفاظِ مذکورہ کے بعد یہ بھی فرماتے تھے

«إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فكل محدثة ضلالة وكل ضلالة

فی النار» (الاعتصام للشاطبی: 1/ 76)

ترجمہ: ... تم بھی نئے نئے کام نکالو گے اور لوگ تمہارے لیے عبادت کی نئی نئی صورتیں نکالیں گے، خوب سمجھ لو کہ ہر نیا طریقہ عبادت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

✽ ... صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

«من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً».

ترجمہ: ... جو شخص لوگوں کو صحیح طریق ہدایت کی طرف بلائے تو ان تمام لوگوں کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا، جو اس کی اتباع کریں، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی کی جائے اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اس پر ان سب لوگوں کا گناہ لکھا جائے گا، جو اس کی اتباع کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

بدعات کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والے اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے اس کے انجام بد پر غور کریں کہ ان کا وبال تنہا اپنے عمل ہی کا نہیں، بلکہ جتنے مسلمان اس سے متاثر ہوں گے، ان سب کا وبال ان پر ہے۔ (سنت و بدعت: 17)

✽ ... امام ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے بہ سند صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں خطبہ دیا، جس میں نہایت مؤثر اور بلیغ وعظ فرمایا، جس سے آنکھیں بہنے لگیں اور دل ڈر گئے، بعض حاضرین نے

عرض کیا: یا رسول اللہ! آج کا وعظ تو ایسا ہے، جیسے رخصتی وصیت ہوتی ہے، تو آپ ﷺ ہمیں بتلائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی بسر کریں؟ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لؤلاة الأمر وإن كان عبدا حبشيًّا، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (الاعتصام للشاطبي)

ترجمہ: ... میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور احکام اسلام کی اطاعت کرنے کی، اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے، اس لیے تم میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین رضی اللہ عنہم کی سنت کو اختیار کرو اور اس کو مضبوط پکڑو اور دین میں نو ایجاد (نئے ایجاد کئے جانے والے) طریقوں سے بچو، کیونکہ ہر نو ایجاد طرزِ عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

✽ ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعظیم کی، تو گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی۔ (سنت و بدعت، بحوالہ:

الاعتصام للشاطبي: 84/1)

✽ ... حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ پل صراط پر تمہیں دیر نہ لگے اور سیدھے جنت میں جاؤ، تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرو۔ (الاعتصام للشاطبي)

✽ ... حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! آئندہ زمانہ میں بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی کہ کوئی شخص اس بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ

کہیں گے کہ تم نے سنت چھوڑ دی۔ (الاعتصام للشاطبی: 90/1)

... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو! بدعت اختیار نہ کرو اور عبادت میں مبالغہ اور تعمق نہ کرو، پرانے طریقوں کو لازم پکڑے رہو، اس چیز کو اختیار کرو جو از روئے سنت تم جانتے ہو اور جس کو اس طرح نہیں جانتے، اسے چھوڑ دو۔

... حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعت والا آدمی جتنا زیادہ روزہ اور نماز میں محنت کرتا جاتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ:

صاحب بدعت کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔ (سنت و بدعت: 27)

... حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی قول بغیر عمل کے مستقیم نہیں اور کوئی قول و عمل اور نیت اس وقت تک مستقیم نہیں، جب تک کہ وہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ (سنت و بدعت: 27)

... حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علمائے وقت کے نزدیک ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے

«سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُنَّنا وَوَلَاةَ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَّنا الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتِكْمَالٌ لِمَا فِيهِ وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغْيِيرُهَا وَلَا تَبْدِيلُهَا، وَلَا النَّظَرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا، مَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدٍ، وَمَنْ انْتَصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِ، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا»

ترجمہ: ... رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں ان کا اعتبار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق اور اطاعت الہی کی تکمیل اور اللہ کے دین میں قوت حاصل کرنا ہے، کسی طرح نہ ان میں

تغیر کرنا جائز ہے، نہ بدلنا، اور نہ اس کے خلاف کسی چیز پر نظر کرنا، جو ان پر عمل کرے گا ہدایت پائے گا اور جو ان سنتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہے گا اس کی مدد ہوگی، اور جو ان کے خلاف کرے اس نے مسلمانوں کے راستہ سے مخالف راستہ اختیار کر لیا، اللہ اس کو اس کی تجویز اور اختیار پر چھوڑ دے گا اور پھر جہنم میں جلائے گا اور جہنم برا ٹھکانا ہے۔ (سنت و بدعت)

پانچویں بحث

اسبابِ بدعت
پہلا سبب: جہل۔

بدعت ایجاد کرنے کا پہلا سبب جہل ہے۔ بدعت میں ایک ظاہری اور نمائشی حسن ہوتا ہے اور آدمی اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اور نفس یہ تاویل سمجھا دیتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، شریعت میں اس کی ممانعت کیسے ہو سکتی ہے؟ بس اس کے ظاہری حسن اور اپنی پسند کو معیار بنا کر اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے باطن میں جو قباحتیں اور خرابیاں ہیں ان پر اس کی نظر نہیں جاتی ہے۔

اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی بد صورت، برص کے مریض کو اچھا لباس پہنا دیا جائے تو جو لوگ اس کی اندرونی کیفیت سے ناواقف ہیں اس کے خوش نما لباس کو دیکھ کر اسے جنت کی حور تصور کریں گے اور دور ہی سے اس کی خوبصورتی کے بن دیکھے عاشق بن جائیں گے، عوام کی نظریں چونکہ ظاہری سطح تک محدود ہوتی ہیں اس لیے وہ سنت نبوی کے اتنے عاشق نہیں ہوتے، جس قدر کہ بدعات و خرافات پر فریفتہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ عوام کی اس نفسیاتی کمزوری سے آگاہ ہیں انہیں بدعات کی ایجاد

کے لیے تیار شدہ فصل مل جاتی ہے۔

دوسرا سبب: شیطان کا وسوسہ۔

آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیطان کو آنحضرت ﷺ کے دین، اور آنحضرت ﷺ کے مبارک طریقوں سے سب سے زیادہ دشمنی ہے، وہ جانتا ہے اولادِ آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بڑی محنت و کوشش سے لوگوں کو بہکا بہکا کر ان سے گناہ کرواتا ہے، مگر وہ ایک بار اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اس کے سارے کئے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان جب راندہ درگاہ ہو تو اس لعین نے قسم کھا کر کہا کہ یا اللہ! آپ نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے مردود بنا دیا ہے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک دم میں دم ہے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، حق جل جلالہ نے اس کے جواب میں فرمایا میں بھی اپنی عزت و بلندی مرتبت کی قسم کھاتا ہوں کہ انہوں نے خواہ کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کئے ہوں جب تک میری بارگاہ میں آکر معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔

(مشکاۃ المصابیح: 204)

اس لیے شیطان نے بدعات کا بے خوف و خطر راستہ ایجاد کیا جس راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے لوگوں کو کبھی توبہ کی توفیق نہ ہو۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا: ﴿زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾ یعنی شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے آراستہ کر دیا ہے۔

الغرض دینِ حق کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور نئی نئی نظریاتی اور عملی بدعتوں کو ان کی نظر میں مزین کر دینا، یہ شیطان کا وہ کاری حربہ ہے جس سے وہ اللہ کی مخلوق کو بے خوف و خطر گمراہ کر سکتا ہے۔

تیسرا سبب: حبِ جاہ اور شہرت پسندی۔

یہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ لوگ جدت پسندی میں دلچسپی لیتے ہیں اور ہر نئی بات کو (اگر اس پر کوئی خوش نماغلاف چڑھا دیا جائے) دوڑ کر اُچکتے ہیں، اس لیے شہرت پسندی کے مریض دین کے معاملے میں بھی نئی نئی جدتیں تراشتے رہتے ہیں۔

✽ ... حدیث میں ارشاد ہے

«عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَيَأْكُمُ وَإِيَاهُمْ لَا يَزَلُونَكُمْ وَلَا يَفْتَنُونَكُمْ» (مشكاة المصابيح: 28)

ترجمہ: ... کہ آخری زمانہ میں بہت سے جھوٹے دجال ہوں گے، وہ تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے، جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے، ان سے بچتے رہو! وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔

چوتھا سبب: غیر اقوام کی تقلید

بدعات کی اختراع و ایجاد کا ایک اہم سبب غیر اقوام کی تقلید ہے، تمدن و معاشرت کا یہ ایک فطری اصول ہے کہ جب مختلف تہذیبوں کا امتزاج ہوتا ہے تو غیر شعوری طور پر ایک دوسری کو متاثر کرتی ہیں، جو قوم اپنے تہذیبی خصائص کے تحفظ کا اہتمام نہیں کرتی، وہ اپنے بہت سے امتیازی اوصاف کھو بیٹھتی ہے، خصوصیت کے ساتھ جو تہذیب مفتوح و مغلوب ہو، وہ غالب تہذیب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔

مسلمان جب تک غالب و فاتح تھے اور ان میں اپنے تہذیبی خصائص کے تحفظ کی تہ و تاب تھی، اس وقت تک وہ دوسری تہذیبوں پر اثر انداز ہوتے رہے، لیکن جب ان کی ایمانی حرارت ٹھنڈی ہو گئی، دلوں کی انگلیٹیاں سرد پڑ گئیں اور ان میں من حیث القوم اپنے خصائص کے تحفظ کا ولولہ نہ رہا تو وہ خود دوسری تہذیبوں سے متاثر ہونے لگے۔

دور جدید میں مسلمانوں کا انگریزی تہذیب سے متاثر ہونا اس کی کافی شہادت ہے۔ اس اجنبی اثر پذیری کا نتیجہ بسا اوقات یہ بھی ہوا کہ غیر اقوام کے رسوم و رواج کو دینی حیثیت دے دی گئی، اور اس کے جواز و استحسان کے ثبوت پیش کئے جانے لگے۔ یہی راز ہے کہ ہر علاقے کے مسلمانوں میں الگ الگ بدعات رائج ہیں، ہندوستان میں جو بدعات رائج ہیں، وہ عرب علاقوں میں نہیں، اور مصر و شام کی بہت سی بدعات ہندوستان میں رائج نہیں ہو سکیں۔

ہندوستان میں اسلام بڑی کثرت سے پھیلا، مگر افسوس ہے کہ ان نو مسلموں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ ہو سکا، اس لیے وہ لوگ جو ہندو مذہب چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اپنے سابقہ رسم و رواج سے آزاد نہ ہو سکے، بلکہ ہندو معاشرے سے شدید اختلاط کی بنا پر ان مسلمانوں میں بھی جو ہندوستان میں باہر سے آئے تھے، یہ ہندوانہ رسوم و رواج در آئے۔

چنانچہ شادی اور مرگ کے موقع پر ہندوستان کے مسلمانوں میں جو خلاف شرع رسمیں رائج ہیں، اور جن کو مردوں سے زیادہ عورتیں جانتی ہیں، وہ سب ہندو مذہب کے جراثیم ہیں، جیسا کہ ایک نو مسلم عالم مولانا عبید اللہ نے ”تحفۃ الہند“ میں تحریر فرمایا ہے۔

میرا مقصد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہندوستانی مسلمانوں کی ساری چیزیں ہندوانہ ہیں، اور نہ یہ مطلب ہے کہ سارے مسلمان ان میں مبتلا ہیں، بلکہ میری مراد ان رسوم و عادات سے ہے جن کا ثبوت ہماری اسلامی شریعت میں نہیں، بلکہ ہندو معاشرے میں ملتا ہے۔ بہت سے ایسے علاقے جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مسلمان وہاں بہت ہی قلیل تعداد میں تھے اور ان کو اسلامی تعلیم و تربیت کا موقع میسر نہیں آتا تھا، ان کے نام تک ہندوانہ تھے، وہ سر میں چوٹی تک رکھتے تھے، ظاہر ہے جن لوگوں کی یہ حالت ہو، وہ بے

چارے ہندوانہ بدعات میں مبتلانہ ہوتے تو اور کربھی کیا سکتے تھے؟
اس سے دوسرے ممالک کے مغلوب مسلمانوں کی حالت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے،
اور پھر چونکہ یہ رسوم و عادات گویا بہت سی عورتوں کی فطرت ثانیہ بن گئی ہیں، اس لئے
وہ اسلامی تعلیمات کو ایک نئی چیز سمجھتی ہیں۔ اور ناواقف مردوں کو جب اسلامی مسائل
سے مطلع کیا جائے تو انہیں یہ کہتے سنا گیا ہے: نئے نئے مولوی، نئے نئے مسئلے! گویا وہ
رسم و رواج جو ہندو معاشرے سے وراثت میں ملا ہے وہ تو ایک مستقل دین کی حیثیت
رکھتا ہے، اور آنحضرت ﷺ کی تعلیمات جن سے وہ ہمیشہ غافل اور ناواقف رہے ہیں
ان کے نزدیک ایک نیا دین ہے۔

یہ تھے وہ چند اسباب جو اسلامی معاشرے میں بدعات کے فروغ کا سبب بنے، اور
مجھے افسوس ہے کہ اس میں قصور عوام سے زیادہ ان اہل علم کا ہے، جنہوں نے اسلام کی
پاسبانی کا فریضہ انجام دینے اور دین قیم کو بدعات کی آلائش سے پاک رکھنے کے بجائے
سیلاب بدعات میں بہہ جانے کو کمال سمجھ لیا۔ (بدعات و رسومات اور صراطِ مستقیم)

چھٹی بحث

مروجہ بدعات کی چند صورتیں

میت کے سینہ اور کفن پر کلمہ لکھنا اور شجرہ عہد نامہ رکھنا

بعض جگہ میت کے سینہ یا پیشانی یا کفن پر کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، آیت الکرسی اور
دیگر آیات اور دعائیں روشنائی وغیرہ سے لکھی جاتی ہیں حالانکہ اس طرح لکھنا جائز نہیں،
کیونکہ میت کے پھٹنے سے بے حرمتی ہوگی، البتہ بغیر روشنائی کے صرف انگلی کے اشارہ
سے کچھ لکھ دیا جائے کہ لکھنے کے نشان ظاہر نہ ہوں، تو یہ جائز ہے، بشرطیکہ اس کو بھی

مسنون یا مستحب و ضروری نہ سمجھیں، ورنہ یہ بھی بدعت اور واجب التکرک ہوگا۔
(أحسن الفتاوی: 1/351 بایضاح)

نمازِ جنازہ سے پہلے اور بعد میں اجتماعی دعا کرنا

بعض جگہ یہ رسم ہے کہ میت کو کفنانے کے بعد جنازہ تیار کر کے تمام حاضرین اجتماعی طور پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور بعض جگہ نمازِ جنازہ کے بعد بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔

تو یاد رکھیے کہ نمازِ جنازہ خود دعا ہے، میت کے لیے جو شریعت نے دعا مقرر فرمائی ہے اس میں اجتماعی طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے، وہ میت اور تمام مسلمانوں کے لیے اتنی جامع اور مفید دعا ہے کہ ہم اور آپ عمر بھر سوچ و بچار سے بھی اس سے بہتر دعا نہیں کر سکتے، نمازِ جنازہ سے پہلے یا بعد میں اجتماعی دعا یا فاتحہ پڑھنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے یہ ناجائز اور بدعت ہے۔

جنازہ یا قبر پر پھولوں کی چادر ڈالنا

قبر پر اور جنازہ پر پھولوں کی چادر ڈالنے کا بھی ایک رواج چل نکلا ہے اور اس کو تجہیز و تکفین کے اعمال میں سے ایک عمل سمجھا جاتا ہے اور قبر پر اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں، حالانکہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ سے ان تینوں امور کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا یہ بھی بدعت اور ناجائز ہیں۔ (امداد الاحکام، عنوان: قبر اور جنازہ پر تخفیفِ عذاب کے لیے پھول ڈالنے کا حکم: 1/184)

جنازہ کے ساتھ کلمہ شہادت با آواز بلند پڑھنا

ایک رسم یہ پڑ گئی ہے کہ میت کو کندھا دیتے وقت اور دورانِ راہ ایک یا کئی آدمی بلند آواز سے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ، یا اور کوئی ذکر کرتے ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

سنت نہیں، اس موقع پر آپ ﷺ خاموش رہتے تھے، لہذا یہ رسم بھی سنت کے خلاف اور بدعت ہے۔ (إمداد المفتین: 176)

دفن کے بعد منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بتلانا

بعض لوگ جب مردہ کو قبر میں دفن کر چکے ہیں، تو قبر پر انگلی رکھ کر مردہ کو مخاطب کر کے یوں کہتے ہیں: اے فلاں! اگر تم سے کوئی فرشتہ پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو تم یوں کہنا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا رسول محمد ﷺ اور میرا دین اسلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو واضح رہے کہ یہ روافض کا شعار ہے اور اس میں متعدد مفسدات اور خرابیاں ہیں، اس لیے یہ تلقین درست نہیں، اس سے پرہیز کیجئے۔ (امداد الاحکام: 119/1)

دفن کے بعد سورۃ مزمل پڑھنا اور اذان دینا

بعض جگہ حلقہ بنا کر سورۃ مزمل پڑھنے کو یا اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو لازم سمجھا جاتا ہے اور دفن کے بعد قبر پر اذان بھی دیتے ہیں، قرآن و سنت، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع و تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین (جنہم الشہد) کسی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا یہ رسم بدعت ہے۔

قبر پر چراغ جلانا

قبروں پر چراغ جلانے کی رسم بھی نہایت کثرت سے کی جاتی ہے۔ شب جمعہ، شب معراج، شب براءت اور شب قدر میں خاص طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے اور باقاعدہ قمقے اور لائٹیں لگوائی جاتی ہیں، یہ سب ناجائز اور بدعت ہے۔ (سنت و بدعت: 82)

اہل میت کی طرف سے دعوت عام

ایک رسم یہ کی جاتی ہے کہ دفن کے بعد میت کے گھر والے برادری وغیرہ کو دعوت دیتے ہیں کہ فلاں روز آکر کھانا تناول فرمائیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعوت اور

اس کا قبول کرنا، دونوں ممنوع ہیں، ہر گز جائز نہیں، اس فقہی رسم سے اجتناب لازم ہے، علامہ شامی **رحمۃ اللہ علیہ** نے دعوت کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور حنفی مذاہب کے علاوہ دیگر فقہی مذاہب، مثلاً شافعیہ وغیرہ کا بھی اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق بیان کیا ہے اور ”مسند احمد“ و ”سنن ابن ماجہ“ سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ **رضی اللہ عنہم** کے زمانہ میں بھی اس دعوت کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ (امداد الاحکام: 1/115)

تیجہ، دسواں، بیسواں اور چالیسواں کرنا

میت کے انتقال کے بعد تیجہ کرنا، دسواں، بیسواں اور بالخصوص چالیسواں کرنے میں، تین ماہی اور چھ ماہی کرنے کا عام رواج ہے اور ان کو کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور جو نہ کرے، اس کو طرح طرح کے طعنے دیئے جاتے ہیں، یہ بھی سب بدعت اور ناجائز ہیں۔

شعبان کی چودھویں تاریخ کو عید منانا

بعض جگہ لوگ شعبان کی چودھویں تاریخ کو مُردہ کی عید مناتے ہیں اور قسم قسم کے کھانے، حلوے، مشروبات، فروٹ وغیرہ تیار کر کر ایصالِ ثواب کی غرض سے کسی غریب کو دیتے ہیں، ایصالِ ثواب تو پسندیدہ اور ثواب کا کام ہے، جس کے لیے شرع نے دن، تاریخ اور کھانوں کی کوئی پابندی نہیں رکھی، لہذا لوگوں کا اپنی طرف سے یہ پابندیاں بڑھانا بدعت ہے اور مُردہ کی عید منانا بالکل خلافِ اصل اور ناجائز ہے۔

برسی منانا

دورِ حاضر کی ایک رسم یہ ہے کہ جس روز کسی کا، خصوصاً صاحبِ وجاہت یا صاحبِ کمال کا انتقال ہو جائے، ہر سال اس تاریخ کو اجتماع کیا جاتا ہے، جلسے جلوس منعقد کئے جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں اور بڑے اہتمام سے اس کو منایا جاتا ہے، قرآن و

سنت، صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین، ائمہ صالحین اور سلف صالحین رحمہم اللہ کسی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا اس کو ترک کرنا واجب ہے۔ (إمداد المفتین: 157 - 161)

عرس منانا

آج کل بزرگانِ دین کے مزاروں پر بڑی دھوم دھام سے مخصوص تاریخوں میں عرس کئے جاتے ہیں اور خلقِ کثیر ان میں شرکت کرتی ہے اور اپنے لیے باعثِ برکت و ثواب سمجھتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ: تتبع سنتِ بزرگوں کے مزارات پر کسی خاص دن یا تاریخ یا وقت کی پابندی کے بغیر حاضر ہونا باعثِ برکت ہے، لیکن مخصوص تاریخ یا وقت کی پابندی کو ضروری سمجھنا یا باعثِ ثواب سمجھنا یا وہاں میلہ لگانا بدعت ہے، خصوصاً آج کل تو گانے باجے، بے پردگی اور طرح طرح کے حرام کاموں کا رواج بھی عرسوں میں بہت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بدعتوں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

قبروں پر چراغ جلانا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چراغ جلانے کو منع فرمایا ہے، بلکہ چراغ جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَايِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ».

ترجمہ: ... آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو قبروں پر جاتی ہیں، اور ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور ان پر چراغ جلاتے ہیں۔

❁ ... فتاویٰ عالمگیری میں ہے

وإيقاد النار على القبور فمن رسوم الجاهلية.

(یعنی قبروں پر روشنی کرنا جاہلیت کی رسموں میں سے ہے)۔
(فتاویٰ عالمگیریہ: 178/1)

کھانے پر فاتحہ پڑھنے کی شرعی حیثیت
شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصلیت نظر نہیں آتی۔ اس میں تو سب کا اتفاق ہے
کہ یہ خیر القرون میں نہیں تھی، اس لیے اس سے قرآن و حدیث خالی ہیں، مگر اسلاف
نے اس رسم کی مذمت فرمائی ہے۔
❁ ... فتاویٰ سمرقندی میں ہے

قراءة الفاتحة والإخلاص والكافرون على الطعام بدعة.
سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کا کھانے پر پڑھنا بدعت ہے۔
بریلوی عالم مولوی محمد صالح ”تحفۃ الاحباب“ میں لکھتے ہیں: کھانا سامنے رکھ کر
اس پر (کچھ) پڑھنا یہ رسم سوائے ہندوستان کے اور کسی اسلامی ملک میں رائج نہیں۔
(تحفۃ الاحباب: 122، ماخوذ از: ادیان باطلہ اور صراط مستقیم: 341)

نبی کریم ﷺ کے نام مبارک پر اپنے انگوٹھے چومنا
انگوٹھا چومنے کے عمل کا ثبوت بھی خیر القرون میں نہیں ملتا ورنہ اگر نبی کریم ﷺ
کے زمانہ اقدس کی اذان میں یہ عمل ہوتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی سے بھی یہ عمل مروی نہیں، اسی وجہ سے اس عمل کو بعد
والے علما نے ناجائز اور بدعت بتایا ہے۔ اور جن احادیث سے اس بارے میں استدلال
کیا جاتا ہے اس میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب موضوع اور جعلی ہیں۔ جیسے
امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں

«الأحاديث التي رويت في تقبيل الأنامل وجعلها على العينين
عند سماع اسمه عن المؤذن في كلمة الشهادة كلها موضوعات»۔
ترجمہ: وہ حدیثیں جن میں مؤذن سے کلمہ شہادت میں آپ ﷺ کا نام سنتے

وقت انگلیاں چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کا ذکر آیا ہے وہ سب کی سب موضوع اور جعلی ہیں۔
اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

❁ ... «بِسْنَدٍ فِيهِ مَجَاهِيلٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ».

ترجمہ: ... اس کی سند میں کئی مجہول راوی ہیں اور اس کی سند بھی منقطع ہے۔

اسی طرح محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے ”تذکرۃ الموضوعات للفتنی“ میں اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الفوائد المجموعۃ“ میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المقاصد الحسنۃ“ میں موضوع قرار دیا ہے۔

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو یہ بات منقول ہے کہ

«أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُؤَدِّنِ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ مِثْلَهُ وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْأَنْمَلَتَيْنِ السَّبَابَةِ وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي»

ترجمہ: ... انہوں نے جب مؤذن کو ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ“ کہتے ہوئے سنا تو اس کے مثل کہا اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلیوں کے باطنی حصے کو چوما اور آنکھ پر لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی اس طرح عمل کرے گا، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔

اس کے بارے میں صاحب ”تذکرۃ الموضوعات“ علامہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: «لا يصح» یعنی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ (تذکرۃ الموضوعات)

اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے

«لا يصح». (الموضوعات الكبير: 75، ماخوذ از: ادیان باطلہ اور صراط مستقیم: 341)

”آج بروز جمعہ المبارک ۲۴ جمادی الاول، ۱۴۳۷ھ بمطابق ۴ مارچ، ۲۰۱۶ء کتاب ”معارف التوحید“ بفضلہ تعالیٰ اپنے اختتام کو پہنچی، اس میں اگر کوئی کوتاہی نظر آئے تو بندے کی طرف سے اور اگر کوئی اچھائی نظر آئے تو اللہ کی طرف سے ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے بندے کی مغفرت اور لوگوں کے عقائد کی درستگی کا ذریعہ بنادے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص توحید اپنانے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

قارئین سے گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نہ بھولیں۔

ولله الحمد على ذلك

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ

وأصحابہ وبارک وسلم

مراجع و مصادر

صحیح بخاری شریف	صحیح مسلم شریف
ابوداؤد شریف	ترمذی شریف
علم الکلام	تفسیر ابن کثیر
مدارج السالکین	معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی
عقائد اسلام	حیاء الصحابہ رضی اللہ عنہم
دلیل المشرکین	سیرۃ النبی
ترجمان السنۃ	جواہر القرآن
تفسیر عثمانی	معالم العرفان
اضواء التوحید	بدعات و رسومات اور صراط مستقیم
احکام میت	ادیان باطلہ اور صراط مستقیم
حقیقت توحید و شرک	حیاء المسلمین
مرقات	سنت اور بدعت مفتی شفیع عثمانی
اختلاف امت اور صراط مستقیم	تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کی
نصر الباری	شرعی حیثیت مفتی تقی عثمانی مدظلہ
تفسیر مدارک	کشف الباری
	الطبری

- ... اسماء الصفات للبیہقی
- ... تفسیر مظہری
- ... تفسیر کشاف
- ... تفسیر گلدستہ توحید
- ... مسائل شرک و بدعت
- ... آسان ترجمہ قرآن
- ... گلدستہ توحید مولانا محمد سرفراز خان صفدر
- ... توحید خالص
- ... تفسیر قرطبی
- ... مشکوٰۃ المصابیح (قدیمی)
- ... آپ کے مسائل اور ان کا حل
- ... اسلامی عقائد
- ... نقش توحید ماہر القادر
- ... عشق رسول ﷺ اور علمائے حق کے واقعات مولانا عاصم زکی مدظلہ

تأثرات اکابر علماء کرام برائے کتاب

معارف التوحید

تأثرات

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلوی

مولوی عبدالحی استوری نے معارف التوحید میں بہت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ عام فہم اور مدلل انداز میں عقلی و نقلی دلائل کی روشنی میں توحید کے مسئلے پر قلم اٹھایا ہے اور احقر کے استاد حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تصانیف کی روشنی میں بہت عمدگی سے سمودیا ہے

فیضانِ حضرت مولانا محمد خیر حجازی (محدثی حجازی)

سرزمین حرم میں عزیز عبدالحی نے اپنی کتاب کا مسودہ بغرض تقریظ پیش فرمایا مختلف مقامات نظر نواز ہوئے توحید پر مختصر لیکن مفید تر کتاب ہوگی۔

مفت مولانا ذکریا علی رزاق اسکندر صاحب

معارف التوحید کے نام سے مولوی عبدالحی صاحب حفظہ اللہ نے اکابر کی تقاریر و تحریرات اور ان کے تجارب سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مختلف مواقع اور دروس کو یکجا کیا ہے۔

مکتبہ عرفان فہرہ

4/501 شاہ فیصل کالونی کراچی

Tel: 021-34594144 Cell: 0314 9600090

Designed & Printed by Luminar graphics Ph: 021 32727728